

بیدل و غالب

ڈاکٹر سید احسن الظفر

غالب انسٹی ٹیوٹ، نیو دہلی

بیدل وغالب

ڈاکٹر سید احسن الظفر

غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی

(© جملہ حقوق محفوظ)

BEDIL-O-GHALIB

BY :

Dr. SYED AHSAN-UZ-ZAFAR

ISBN : 81-8172-058-X

شہد مابلی	:	بہا تمام
۲۰۱۲ء	:	اشاعت
۵۰۰ / روپے	:	قیمت
اصیلا آفسیٹ پرنٹرز، دہلی	:	مطبوعہ

غالب انسٹیٹیوٹ،

ایوانِ غالب مارگ، نئی دہلی - ۲

www.ghalibinstitute.com-- E-mail: ghalib@vsnl.net

فہرست مضامین

پیش لفظ	پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی	۴
مقدمہ		۱۰
باب اول	عہد بیدل و غالب کے سیاسی، سماجی و ادبی حالات	۳۰
باب دوم	غالب اور تقلید	۴۵
باب سوم	بیدل کی تقلید سے وابستہ غالب کے خیالات اور ناقدین کی رائے	۴۶
	بیدل کی پیروی	۴۶
	غالب کا بیان	۵۴
	بیدل کی پیروی پر ناقدین کی رائے	۷۷
	بیدل کی پیروی کا پہلا مرحلہ	۷۸
	بیدل کی بہارِ اجداد سے غالب کا تاثر	۸۶
	بیدل کی پیروی کا دوسرا مرحلہ	۹۴
باب چہارم	غالب اور بیدل کے وہ ہم معنی اشعار جن میں غالب بیدل کے خیال کے ترہمان نظر آتے ہیں یا اس سے مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں	۲۶۸
	غالب کی فارسی شاعری اور بیدل کی پیروی	۲۷۹
	حواشی	۲۸۳
	کتابیات	

پیش لفظ

غالب نے بیدل سے جواثر لیا اور جس احترام سے اُن کے رُتبے کو قبول کیا اس کی شہادت تو خود اُن کے کلام میں ملتی ہے۔ بیدل سے متعلق غالب کے ہاں متضاد بیانات بھی ہیں جن سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں اسی کی بنا پر غالب کی شاعری پر اظہار خیال کرنے والوں نے بیدل کے حوالے سے ان کے اشعار کو سمجھنے اور ان کے مفاہیم کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو بڑے شاعروں کا باہم ایک دوسرے سے تخلیقی زندگی میں اس قدر قریب ہونا دلچسپ بھی ہے اور شاعری کی تاریخ کے ایک ایسے پہلو کو نمایاں بھی کرتا ہے جس کی تفصیلات پر غور کرنا خود غالبیات کے ماہرین کے لئے ایک چیلنج ہے۔ اس کا احساس تو سب کو ہے مگر اس کے پیش نظر مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ بس سرسری طور پر ضرور حوالے دیئے جاتے

رہے ہیں۔ سید احسن الظفر صاحب نے غالب اور بیدل کے خصوصی مطالعے کی اہمیت کے پیش نظر بڑا وقت اس موضوع کی تحقیق میں صرف کیا اور جس کا حاصل اس کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے دونوں کے تقابل اور کلام کے تجزیہ و تنقید پر اردو میں پہلی بار اس قدر جامع مقالہ تحریر کیا ہے۔ احسن الظفر صاحب فارسی کے عالم ہیں اور لکھنؤ یونیورسٹی میں مدتوں درس و تدریس میں مشغول رہے ہیں۔ وہ غالب انسٹی ٹیوٹ کے سمیناروں میں مقالات پیش کر چکے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ اب اُن کا مقالہ مکمل ہو کر غالب انسٹی ٹیوٹ سے شائع ہو رہا ہے۔

مجھے اُمید ہے کہ اہل نظر کو غور و خوض کے لئے اس میں بہت کچھ ملے گا۔

صدیق الرحمن قدوائی

مقدمہ

اے التفات نام تو گيرائی زباں
 ذکرت انیس خلوت تنہائی زباں
 بیدل
 بنام خداوند پیروزگر
 مہ و مہر ساز و روز و شب گر
 غالب

۱۹۷۳-۷۵ء کی بات ہے سبک بندی کے مشہور اور عظیم شاعر مرزا عبدالقادر بیدل (۱۰۵۳-۱۱۳۳ھ/۱۶۳۳-۱۷۲۰ء) پر تحقیقی کام کے دوران بیدل کے کلام سے غالب کی غیر معمولی اثر پذیری کا اندازہ مجھے ہوا۔ تقریباً بارہ تیرہ اشعار میں غالب نے بیدل سے اثر پذیری کا تذکرہ نہایت واضح الفاظ میں کیا ہے۔ تب سے میں اس تلاش میں تھا کہ آخر وہ کون کون سے اشعار ہیں جن میں غالب نے بیدل کے خیال یا مضمون کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔ اتفاق سے دسمبر ۱۹۹۷ء میں غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی کی طرف سے سیمینار میں شرکت کے لئے ایک دعوت نامہ آیا۔ اس وقت تک کے مطالعہ و تحقیق کی بنا پر موازنہ بیدل و غالب سے متعلق ایک مضمون ”آہنگ اسد میں نغمہ بیدل“ کے عنوان سے لکھ کر میں نے سیمینار میں پڑھا جسے سامعین خصوصاً استاد محترم و مکرم جناب امیر حسن عابدی صاحب مدظلہ نے پسند کیا اور حوصلہ

افزائی فرمائی۔ پھر ”تاثير بيدل بر غالب“ کے عنوان سے اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے مجلہ ”دانش“ اسلام آباد میں بھیجا جو ۱۹۹۸ء کے شمارہ ۵۲ میں شائع ہوا۔ مزید مطالعہ و تحقیق کا سلسلہ جاری تھا کہ خیال آیا کیوں نہ ایک پروجیکٹ کی شکل میں اسے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو بھیجوں کہ ہم خرما و ہم ثواب کا مصداق ہو جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سے بھی منظور ہو گیا اور اب یہ کتابی شکل میں قارئین کے سامنے پیش ہے۔

بیدل کا انتقال ۱۷۲۰ء میں ہوا، ٹھیک اس کے ۵۷ سال بعد ۱۷۹۷ء میں غالب پیدا ہوئے۔ غالب سے پہلے بھی بیدل کا چرچا ایک فارسی گو شاعر کی حیثیت سے تھا، مگر صرف فارسی داں حضرات تک محدود تھا۔ اردو داں طبقے میں بیدل کے تعارف کا سہرا غالب اور اس کے بعد اقبال کے سر جاتا ہے۔ غالب نے اپنے اشعار میں بیدل کو بہت سراہا، اور خطوط میں کہیں سراہا اور کہیں گرایا ہے۔ ”کبھی محیط بے ساحل“ ”قلزم فیض، صاحب جاہ و دستگاہ“ اور ”غیر ناداں“ کے بھاری بھر کم القاب سے نوازا اور کبھی ”جادو ناشناس“ اور ”کج رفتار“ کا خطاب دیا۔ کہیں لکھتے ہیں ”بیدل کی فارسی کیا؟“۔ دوسری جگہ کہتے ہیں ”بیدل کا شعر مجھ کو مرہ دیتا ہے“ کہیں کہتے ہیں ”نکسال باہر ہے“ اور کہیں سند کے طور پر کہتے ہیں ”متاخرین میں بھی مرزا عبدالقادر بیدل کہتا ہے“۔ اس طرح جو لوگ غالب اور بیدل کے کلام کا موازنہ کرنا چاہتے تھے ان کے لئے غالب کے یہ متضاد بیانات ذہنی کشمکش کا باعث بنے اور انہوں نے بھانت بھانت کے موافق و مخالف خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ بیدل کے کلام کی جو گہری چھاپ غالب کے ذہن پر شروع میں پڑ گئی تھی وہ آخر دم تک مٹائے نہیں مٹی اور اس کی ”بہار ایجاد“ کا جو جادو اس پر چل گیا تھا اس سے وہ پیچھا نہ چھڑا سکے۔ اسی لئے ان کے قریب ترین شاگرد رشید حالی نے لکھا ہے: ”خیالات میں بیدلیت آخر تک قائم رہی“۔

اس طرح دیکھا جائے تو غالب پہلا شاعر اور ادیب ہے جس نے اردو داں طبقے میں بیدل کا تعارف کرایا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ بیدل کے کلام کا مطالعہ کریں اور اس کی خصوصیات کو بھی سمجھیں۔ یہاں سے بیدل اور غالب کے تقابلی مطالعے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور

مشہور ماہرین غالبیات پروفیسر عابد علی عابد، پروفیسر حمید احمد خاں، ڈاکٹر وحید اختر، خورشید الاسلام، الیگزینڈر بوزانی، کالیداس گپتا، نیاز فتح پوری، ڈاکٹر عبدالغنی اور جگناتھ آزاد وغیرہ نے اس موضوع پر مقالے لکھے اور حالی، شبلی، غلام رسول مہر پروفیسر رشید احمد صدیقی، پروفیسر احتشام حسین، پروفیسر آل احمد سرور، یگانہ چنگیزی، یوسف حسین خاں، خلیل الرحمن اور قاضی عبدالودود وغیرہ نے ضمنی طور پر اس پر بحث کی۔

پیش نظر کتاب میں غالب کے کلام کا بیدل کے کلام سے موازنہ کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ غالب کے ذریعہ بیدل کی تقلید، اس کے حدود اور غالب کی انفرادیت کی واقع میں کیا حقیقت ہے۔ نیز ان کی روشنی میں لوگوں کے اختلاف آراء کی حقیقت بھی کھل کر آجائے گی کہ کس کی رائے کس حد تک صحیح یا غلط ہے۔

راقم السطور کی تحقیق کے مطابق، غالب نے بیدل کا اثر تین طرح سے قبول کیا ہے۔ یا تو بیدل کے مصرعوں کا لفظی یا آزاد منظوم ترجمہ کیا ہے اور دوسرا مصرعہ بدل دیا جیسے:

غالب

بیدل

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

فریب فرصت ہستی مخور کہ ہم چو شرار
نہفتنی است اگر ہست و نمودنہا

☆

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

سربازی عشاق بہ بزم تو تماشا ست
ہر چند نباشد بمیاں پائے تغافل

☆

گو میں رہا رہن ستم ہائے روزگار
لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا

با آنکہ ما اسیر کند حوادثیم
عنقا ست بے نشان بسراغ نشان ما

☆

جانا ہوں داغ حسرت ہستی لئے ہوئے
ہوں شمع کشتہ در خود محفل نہیں رہا

داغ محرومی دیدار ز محفل رفیتم
برسانید بہ آئینہ سلام دل ما

☆

بے عشق محالست بود رونق ہستی رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے
 بے جلوہ خورشید جہاں نامہ سیاہ است انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں
 اس طرح کے تقریباً سوڈیز سواشعار میری نظر سے گزرے ہیں جو اس کتاب میں
 موجود ہیں۔ یہاں غالب پر بیدل کی وہ پیشین گوئی صادق آتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ
 ہمارے مصرع پر لوگ تفسیم کر کے اپنا شعر مکمل کریں گے:

برده اند از موج گوهر تیج و تاب اشتراک
 مصرع ما را ز تفسیم فرد پیدا کردہ اند
 دوسری شکل یہ ہے کہ بیدل کے خیال کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے:
 فلک در خاک پنہاں کرد یکسر صورت آدم
 مصور کردہ می خوابد از مردم گیا اینجا

بیدل کا خیال ہے کہ انسانی صورتوں کو خاک میں روپوش کر کے آسمان نے انھیں گھاس
 پھوس کی شکل میں نمایاں کرنا چاہا ہے۔ غالب نے اس خیال کو اپنے مخصوص اسلوب میں ادا کیا ہے۔
 سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
 خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں

☆☆☆

من و ساز دکان فروشیہا، چہ حرفست این
 جنون این فصولی در سر منصور می باشد
 بیدل کا خیال ہے کہ منصور حلاج کا انا الحق کا نعرہ لگا کر وحدت الوجود کا ڈھنڈورا پیٹنا
 دکان داروں کا اپنے مال کو آواز لگا کر بیچنے کا سا انداز رکھتا ہے۔ میں بھی وحدت الوجودی ہوں لیکن
 اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ اسی خیال کو غالب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
 ہم کو تھکید تک ظرفی منصور نہیں

تیسری شکل یہ ہے کہ کسی مسکے پر بید کے خیال کے برعکس اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔

در ساز وفا ناخن تدبیر دُر نیست

فرہاد ہاں بر سر خود تیشہ دو اند

بیدل

تیشہ بغیر مر نہ سکا وہ کُن اسد

سر گشتہ خمار رسوم و قیود تھا

غالب

غالب نے نزدیک فرہاد کی اپنے تیشے سے خواہشی رسم پرستی پر مبنی تھی جبکہ بیدل کے نزدیک وہ اس کی وفاداری پر مبنی تھی، کیونکہ شیریں کی موت کی خبر سن کر اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ اسی تیشے سے اپنے سر پھوڑ لے جس سے وہ پتھر تو زربا تھا۔

آرزو از سینہ بیروں کن ز کلف جہاں آ

عالمی زیں دانہ وردام بلا افتادہ است

بیدل

نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ

اگر شراب نہیں، انتظار ساغر کھینچ

غالب

غالب کے نزدیک آرزو سے زندگی کی رائق قائم ہے جبکہ بیدل کے نزدیک آرزو سے انسان دام بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

یہ کتاب چار ابواب پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں غالب اور بیدل کے عہد کے سیاسی اور ادبی حالات کا تذکرہ ہے۔ دوسرے باب میں غالب اور تقلید کے عنوان پر تھوڑی سی بحث ہے۔ تیسرے باب میں بیدل کی تقلید سے وابستہ غالب کے خیالات اور نقادوں کی رائے کا ذکر ہے۔ چوتھے باب میں غالب اور بیدل کے ان ہم معنی و ہم مضمون اشعار کو پہلو بہ پہلو رکھ کر ان کی

وضاحت کی گئی ہے، ضمن میں غالب بیدوں کے خیال یا مضمون کے انہیں نظر آتے ہیں، یہ اس
 سے مختلف نظر یہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ملاحظہ ضروری ہے کہ غالب کے کلام میں
 تشریح میں جان کی تاب یا وہ غالب کے مددگار و فیروز و فیر و فیر کی شرح کلام غالب اور
 دیگر کتابوں اور مقاموں سے (جن کی نسبت کتابیات میں لکھی گئی ہے) اور عمدہ بیدوں کے بیان
 و دہانی کے سلسلے میں مذکور باقی کی تائید و تائید کا مبینہ عہد القادری خاں قراچا کی کتاب
 و بیانی محض سے "اور عمدہ" کے بیان و دہانی و دہانی کے سلسلے میں یہ فیروز و فیر کی
 خاص کی تاب غالب و تسمیہ غالب اور شریف حسین قادیانی کے مضمون کے ساتھ ساتھ یہ ہے۔
 "خبر میں و نیوز میں" رٹس میٹن کا یہ باب "اس دور میں" کے بیان میں یہ "کلیں کام" انہیں

پا کا۔

احسن الظفر

۱۹۲۰ء

ستمبر ۱۹۱۱ء

باب اول

عہد بیدل وغالب کے

سیاسی، سماجی و ادبی حالات

بہ فنا بود مگر ایمنی ز کشاکش غم زندگی
کہ فداہ بر سر عافیت ز نفس غبار تسلیم
بیدل

کشاکش ہائے ہستی سے کرے کیا سعی آزادی
ہوئی زنجیر موج آب کو ، فرصت روانی کی
غالب

ہر شاعر اور فنکار کے عہد میں معاشرہ کے جو سیاسی، سماجی، تہذیبی و ادبی حالات ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ ان سے دامن بچا کر زندگی گزار سکے اور ان کے بارے میں موافق یا مخالف رائے نہ دے۔ بیدل نے ایک جگہ لکھا ہے

”تاسخ اندیشہ از ہستی رقم تو ہی دارد، با ہرزہ سواداں مکتب امتیاز ہم سبق بودن ناچار است“ (۱)
 نسخہ فکر کو جب تک ہستی کی وہی تحریر منظور ہے مکتب امتیاز کے ہرزہ سوادوں کا ہم سبق رہنا ناگزیر ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بیدل اور غالب دونوں ایک زبردست سیاسی بحران اور سماجی انتشار کے دور سے گزرے ہیں، جس میں سماجی اور تہذیبی قدریں تیزی سے بدل رہی تھیں۔ اس لئے ان کے کلام میں اس دور کی پرچھائیں ہونا ایک فطری امر ہے۔ خصوصیت سے بیدل کا آخری زمانہ تو جانشینی کی خونین جنگوں کا دور رہا ہے، جس میں اس نے انسانی قدروں کو پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح غالب کو ۱۸۵۷ء کے انتہائی خوفناک دور سے گذرنا پڑا جس میں قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ان دونوں شاعروں کی سخت جانی حیرت انگیز ہے کہ ایسے پر آشوب اور پر فتن دور میں سیاست سے الگ رہ کر یا موقع شناسی سے کام لے کر نہ صرف یہ کہ اپنی جان صاف بچالے گئے بلکہ غیر معمولی شاعری کی جو ان کے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کی آئینہ دار تو ہے ہی، عاشقانہ جذبات و واردات اور عارفانہ افکار و خیالات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس لئے ان دونوں کے کلام کا موازنہ کرنے سے پہلے ان کے عہد کے سیاسی، سماجی اور ادبی پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

ابوالمعالی مرزا عبدالقادر بیدل ۱۰۵۳ھ - ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۳۳ھ ۱۷۲۰ء میں وفات پائی۔ اس طرح اس نے شاہجہاں، اورنگ زیب، شاہ عالم بہادر شاہ، جہاندار شاہ، فرخ سیر اور محمد شاہ رنگیلے، چھ مغل بادشاہوں کا دور دیکھا۔ شاہجہاں ۱۰۳۷ھ میں تخت پر بیٹھا۔

اس کی تخت نشینی کے سولہ سترہ سال بعد بیدل پیدا ہوا۔ اس مدت میں شاہجہاں نے اپنی حکومت کی بنیاد استوار کر لی تھی اور پورے ملک میں امن و امان قائم تھا، بیدل اس عہد کے بابت کہتا ہے

دور سعدی بود و عہد امن و ایام شریف

خلق در حمد خدا از عدل شاہ نیک ہے

وہ ایک خوشگوار اور مبارک عہد تھا، ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا اور نیک دل بادشاہ کے انصاف و اداکاری سے خوش ہو کر عوام خدا کی حمد و ثنا کرتی تھی۔

شاہجہاں نے اپنے بڑے لڑکے داراشکوہ کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے داراشکوہ میں غرور اور اس کے بھائیوں کے درمیان باہمی نزاع اور حسد پیدا ہوا۔ داراشکوہ خود کو ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ تصور کرتا اور اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کے سبب بھائیوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ شاہجہاں کو اپنے لڑکوں کے اس باہمی کشمکش کا اندازہ ہو گیا تھا اس لئے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی غرض سے اس نے مختلف صوبہ جات کو شہزادوں میں بانٹ دیا۔ ۵۸-۱۶۵۷ھ میں شاہجہاں جس بول کی بیماری میں مبتلا ہوا تو حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ سے پوری طرح نکل گئی۔ داراشکوہ نے، جو نائب السلطنہ کے طور پر کام کر رہا تھا، دارالسلطنت تک پہنچنے کے سارے راستے گھاٹ بند کر دیے۔ شاہجہاں کی بیماری کی خبر دھیرے دھیرے پورے ملک میں پھیل گئی۔ دکن میں اورنگ زیب، گجرات میں مراد بخش اور بنگال میں شاہ شجاع نے داراشکوہ کی برادر کش پالیسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اورنگ زیب چونکہ زیادہ حوصلہ مند تھا اس لئے شاہجہاں کو اس کی طرف سے بدظن کرنے کی خاطر، داراشکوہ نے مختلف بہانے سے باپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنے رکاب کی ساری فوج اس کے سپرد کر دے۔ شاہجہاں کی زندگی میں پہلے شجاع اور مراد بخش کو راستے سے ہٹا کر دکن کی مہم میں متوجہ ہونے کی خاطر داراشکوہ نے شاہجہاں کو اس کی بیماری کی حالت میں دہلی سے اکبر آباد بھیج دیا۔ سلیمان شکوہ کی زیر قیادت راجہ جے سنگھ کو شاہی فوج اور اپنی فوج کے ساتھ شجاع کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ شجاع بنارس پہنچا تھا کہ سلیمان شکوہ سے اس کی مڈھ بھینر ہو گئی۔ اپنی ہار دیکھ کر شجاع پٹنہ واپس ہو گیا۔ اورنگ زیب کی پیش قدمی کو روکنے کے

لئے داراشکوہ نے راجہ جسونت سنگھ کی زیر قیادت ایک عظیم فوج مالوہ کی طرف روانہ کیا اور قاسم خاں کی سپہ سالاری میں ایک الگ فوجی دستہ راجہ موصوف کے ساتھ اس ہدایت کے ساتھ اچھن بھیجا کہ مراد بخش سے حسب مصلحت نمٹے۔ اورنگ زیب باپ کی ملاقات کے لئے برہان پور آیا اور ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی رکھ لئے۔ ۲۵ جنوری ۱۶۵۸ء کو برہان پور سے شاہجہاں کو خط لکھا۔ مگر ایک مہینے تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ داراشکوہ کی تحریک پر جسونت سنگھ مقابلہ کے لئے تیار بیٹھا تھا۔ اورنگ زیب نے اکبر آباد کا رخ کیا۔ دیبا پور پار کرتے ہی احمد آباد سے مراد بخش بھی آکر مل گیا۔ دھرم پور کے مقام پر اورنگ زیب اور جسونت سنگھ کے درمیان گھمسان کارن پڑا۔ جو بالآخر اورنگ زیب کی کامیابی اور جسونت سنگھ کی ناکامی پر ختم ہوا۔ الہ آباد سے بیس میل کے فاصلے پر واقع مقام راج پور میں اورنگ زیب اور داراشکوہ کی فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ داراشکوہ کے مشہور سپہ سالار رستم خاں، راؤ چبھتر سال اور راجہ جے سنگھ راتھور سب جنگ میں کام آگئے۔ داراشکوہ اتنا سہم چکا تھا کہ ہاتھی سے اتر اور گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کر گیا۔ داراشکوہ کے خیمے میں داخل ہو کر اورنگ زیب نے کچھ دیر قیام کیا پھر اکبر آباد روانہ ہوا اور جنگ سے متعلق معذرت کا ایک خط شاہجہاں کو لکھا۔ شاہجہاں نے اس کا جواب دیا دوسرے دن ”عالم گیر“ نام کی ایک نیکو اسے تحفے میں عطا کی۔ اورنگ زیب داراشکوہ کے تعاقب میں دہلی روانہ ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ وہ بھاگ کر لاہور چلا گیا اس لئے اس نے پنجاب تک پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۳۱ جولائی ۱۶۵۸ء بروز جمعہ دہلی کے پاس ایک مقام (اغراہا، باغ) میں اورنگ زیب تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا۔ فوجی سپہ سالار اور ارکان دولت کو انعامات سے نوازا۔ یہ پہلا جلوس تھا۔ اس سچ اسے خبر ملی کہ شجاع کو شکست دینے کے بعد سلیمان شکوہ ہردوار کی طرف روانہ ہوا ہے اور سہارنپور کے راستے اپنے باپ سے جا ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اورنگ زیب نے اس مہم پر شائستہ خان کو روانہ کیا۔ اورنگ زیب کو پتہ چلا کہ جو فوجی دستہ داراشکوہ کا پیچھا کرنے کے لئے دریائے ستلج کے کنارے روانہ کیا تھا وہ اسے پار کر چکا ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد داراشکوہ نے بیس ہزار سوار جمع کر لئے تھے۔ اورنگ زیب کی دریا پار کرنے کی خبر سنتے ہی اس نے اپنے بیٹے سپہر شکوہ کی زیر قیادت ایک فوجی دستہ اس کی پیش رفت پر روک

لگانے کے لئے روانہ کیا۔ ادھر اورنگ زیب نے مزید فوج بھیج دی جس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر داراشکوہ لاہور سے ملتان اور وہاں سے بھکر روانہ ہو گیا۔ اس بے سروسامانی کے عالم میں بہت سے نوکر بھی اس سے پھڑ گئے۔ داراشکوہ کا چچا ترک کر کے اورنگ زیب آہستہ آہستہ ملتان پہنچا۔ اس بیچ اسے پتہ چلا کہ شاہ شجاع بنگال سے روانہ ہو کر جنگ کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ملتان سے دہلی واپس آیا تب تک شاہ شجاع بنارس پہنچ چکا تھا۔ شاہزادہ محمد سلطان کو شاہ شجاع سے نمٹنے کی ہدایت ملی اور خود سوروں کی شکار گاہ پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ خط و کتابت کے ذریعے اورنگ زیب نے شاہ شجاع کا ارادہ معلوم کرنا چاہا لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ دلدار کی بات بے سود ہے تو سوروں کی دفاع کے ارادے سے آگے بڑھا آخر کار الہ آباد سے ۵۰ کلو میٹر مغرب کھجوا کے مقام پر ۵ دسمبر ۱۶۵۸ء کو دونوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوئی، زبردست میدان کارزار گرم ہوا، رات کے وقت شاہ شجاع نے توپ خانے پیچھے ہٹا لئے، لڑائی رک گئی آخری شب میں مہاراجہ جسونت سنگھ نے، جو بظاہر اورنگ زیب کا طرفدار تھا اور درپردہ شاہ شجاع سے ملا ہوا تھا، بھاگنے کا ارادہ کیا اور شاہ شجاع کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ اس طرح اس کی زیر قیادت پوری فوج نے بغاوت کر دی اور شاہزادہ محمد سلطان کی فوج پر حملہ کر کے اس کے مال و اسباب لوٹ لئے۔ مگر اورنگ زیب اس قدر بلند حوصلہ اور عزم کا پکا انسان تھا کہ اس کی پامردی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اس کی فوج اس وقت اگرچہ دو ہزار سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی دلیلی سے شجاع کی فوج سے ٹکر لیا۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، اورنگ زیب خود بھی بڑی پامردی سے لڑتا رہا اور فوج کے حوصلے بڑھاتا رہا۔ شاہ شجاع کے پاؤں اکھڑ گئے، اس نے فرار کو غنیمت سمجھا۔ اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کے بہت سے سوار کام آگئے۔ اورنگ زیب نے شاہزادہ محمد سلطان کو شجاع کے تعاقب میں روانہ کیا اور خود وہاں ٹھہر کر واپس لوٹ آیا۔ ۲۶ مئی ۱۶۵۸ء کو اورنگ زیب نے تمام نوازمات کے ساتھ تخت شاہی پر دوبارہ جلوس کیا اور پچاس سال تک پوری شان و شوکت کے ساتھ ہندوستان کے وسیع علاقے پر حکومت کی۔ بیدل نے چہار عنصر میں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔

پچاس سال دو ماہ اور بیس دن کی حکومت کے بعد ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب کا حمد نگر میں انتقال ہو گیا۔ دولت آباد میں شاہ بریاں غریب کے مقبرے کے پاس دفن کیا گیا۔ اس کی وفات کے وقت اس کا دوسرا لڑکا محمد معظم عرف شاہ عالم بہادر شاہ کابل میں تھا۔ اس لئے تیسرا لڑکا اعظم شاہ ارکانِ دولت کے اتفاقِ رائے سے ۱۷ مارچ ۱۷۰۷ء کو احمد نگر میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا۔ بہادر شاہ کو جب یہ خبر ملی تو ایک بڑی فوج کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا۔ ملک کو بھی یوں میں تقسیم کرنے اور جنگ سے کنارہ کشی کرنے سے متعلق ایک خط اس نے اعظم شاہ کو بھیجا لیکن یہ تجویز اس نے رد کردی اور جنگ کے ارادے احمد نگر سے اپنی فوج کے ساتھ اکبر آباد روانہ ہوا۔ اکبر آباد سے بارو کلومیٹر پر واقع مقام بھوپور میں دونوں کی فوجیں بھڑک گئیں جس میں اعظم شاہ اپنے دو بیٹوں بہادر بخت اور سلطان شاہ جاہ نیز بہت سے امراء کے ساتھ مارا گیا۔ شاہ عالم کے چھوٹے بھائی محمد کام بخش نے اپنے کو خواجہ قمر کا خان کے لئے ۱۷۰۸ء میں سکے اور خطبہ میں اپنا نام داخل کر دیا۔ بہادر شاہ ایک بڑی فوج کے ساتھ کام بخش سے جنگ کے لئے حیدر آباد کے قریب پانچو قہ کام بخش بھی اپنی فوج کے ساتھ میدانِ کارزار کی طرف بڑھا اور مارا گیا۔

۱۷۱۲ء میں بہادر شاہ کے انتقال کے بعد اس کے لڑکوں میں چاقینی کی ایک بار پھر ریاست جنگ ہوئی جس میں ایک طرف جہاندار شاہ، رفیع الشان اور جہان شاہ تینوں بھائی اور امیر امراء و افتخار خاں تھے اور دوسری طرف صرف عظیم الشان تھا جو خواجہ قمر کا خان کا اکیلا وارث سمجھتا تھا۔ دو حریف کی حیثیت سے دونوں آمنے سامنے آئے، عظیم الشان مارا گیا تخت اور خزانہ جہاندار کے ہاتھ لگا۔ ذوالفقار خاں کی رائے تھی کہ جہاندار بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے تخت پر براجمان ہو، اس لئے تین دن بعد وہ بارو جنگ چھڑ گئی رفیع الشان اور جہان شاہ اپنے بیٹے فرخندہ کے ساتھ جنگ میں کام آئے۔ معز الدین جہاندار ۱۷۱۲ء میں لاہور میں تخت پر بیٹھا۔ چند دنوں بعد عظیم الشان کے لڑکے سلطان محمد کریم کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ چھوٹی فوجوں بعد بساط سلطنت پر ایک اور انقلاب برپا ہوا۔ ۹ مئی ۱۷۱۲ء کو محمد فرخ سیر کو اپنے باپ عظیم الشان کے مارے جانے کی خبر ملی تو باپ اور بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے ارادے سے اس نے دہلی کا رخ کیا۔ جہاندار شاہ نے اپنے بڑے لڑکے معز الدین شاہ کو فوج دے کر دفاع کے لئے بھیجا۔ فرخ

سیر جب الہ آباد پہنچا تو وہاں کے صوبیدار سید عبداللہ خان اور بہار کے صوبیدار سید حسین علی خاں کو
 مناکرا اپنا طرفدار کر لیا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ الہ آباد سے پچاس کلومیٹر دور مقام کھجوا پہنچ جہاں
 دونوں کے بیچ گھسان کارن پڑا۔ اعز الہین ناکام ہو کر وہاں سے آگرہ کی طرف بھاگا۔ فرخ سیر
 نے اس کا پیچھا کیا وہاں اسے دوبارہ جہاندار شاہ کی فوج سے پالا پڑا۔ جہاندار شاہ میدان سے
 بھاگ بھڑا ہوا۔ محمد فرخ سیر ۹ نومبر ۱۷۱۲ء کو اکبر آباد میں تخت نشین ہوا۔ کچھ دنوں بعد دہلی روانہ
 ہوا۔ فرخ سیر جو انتقام کے جذبے سے آگ بھول ہو رہا تھا، ذوالفقار خان اور جہاندار شاہ کو قتل
 کرنے کے بعد ان کے سر تن سے جدا کر دیے اور انہیں بھالے کی انی پر لٹکا دیا۔ ان کی بیچان غش کو
 ہاتھ پیچ باندھ کر ہاتھی کی پیٹھ پر لٹکا کر پورے شہر میں گشت کروائی۔ اقتدار کی کرسی پر پہنچنے کے بعد
 فرخ سیر نے سادات بارہہ کی قدر دانی کے طور پر عبداللہ خاں کو قطب الملک بہادر، فادار ظفر
 جنگ اور اس کے بھائی حسین علی خاں کو امیر الامر کے خطاب سے نوازا۔ فرخ سیر پانچ سال تک
 اقتدار کی کرسی پر براجمان رہا۔ اس دوران امور مملکت کی باگ ڈور دھیرے دھیرے سادات
 بارہہ کے ہاتھ پہنچ گئی۔ سادات کے بڑھتے ہوئے اثر کو خطرے کی گھنٹی سمجھ کر فرخ سیر نے ان کو
 راستے سے ہٹانے کا ایک منصوبہ بنایا جن کی وجہ سے ان کے بیچ دشمنی پیدا ہو گئی۔ بدگمانی جب حد
 سے بڑھ گئی تو قطب الملک نے اپنے بھائی حسین علی خاں کو دکن سے بلا یا، ۱۸ جنوری ۱۷۱۹ء کو صبح
 کے وقت قلعہ میں داخل ہوئے اور اپنے بھروسے کے نوکروں کو مناسب جگہوں میں بٹھایا۔ سادات
 کے ڈر سے فرخ سیر حرم سرا میں چھپ گیا۔ اس دن بعد سادات نے نوکروں کو حکم دیا کہ فرخ سیر کو
 زبردستی باہر نکال آئیں، چنانچہ بڑی ذلت کے ساتھ حرم سرا سے نکال کر ترپولیا کے قلعہ میں اسے نظر
 بند کر دیا اور آنکھوں میں سلائی پھیر دی۔ دو مہینے بعد قطب الملک کے حسب حکم قید خانے میں اسے
 قتل کر دیا گیا اور مقبرہ ہمایوں میں دفن ہوا۔ فرخ سیر کے بعد سادات بارہہ نے رفیع الدرجات کو
 قید خانے سے نکال کر ۱۸ فروری ۱۷۱۹ء کو تخت پر بٹھایا لیکن سلطنت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ہی
 میں رکھی۔ رفیع الدرجات بیمار اور کمزور تھا تین مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے
 بعد اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو قید خانے سے نکال کر ۲۸ مئی ۱۷۱۹ء کو تخت شاہی پر بٹھایا اور
 اسے شاہجہاں ثانی کا لقب دیا۔ لیکن وہ بھی بیمار اور نحیف تھا اس لئے تین مہینے بعد وہ بھی چل

بسا۔ اس کے بعد ناصر الدن شاہ کو سترہ سال کی عمر میں ۱۸ جون ۱۷۱۹ء کو آگرہ میں تخت نشین کیا اور اسے محمد شاہ کا لقب دیا۔ محمد شاہ نسبتاً کسی حد تک سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ سلطنت پر سادات کا قبضہ اور ان کا غیر معمولی اثر اس کے لئے تشویش ناک بات تھی، اس لئے اس کے دل میں کدورت پیدا ہوئی۔ آخر ایک دن ان کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ ۳۰ اگست ۱۷۲۰ء کو حسین علی خاں جب دکن کے راستے میں تھا، محمد شاہ کے حسب حکم محمد امین خاں کے انخوا سے میر حیدر کاٹھری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد بڑے بھائی عبداللہ خاں نے اپنے چھوٹے بھائی نجم الدین خاں کو خط لکھا کہ قید خانے سے ایک شہزادے کو نکال کر تخت پر بٹھائے۔ ۱۲ رذی الحجہ ۱۱۳۲ھ کو شہزادہ سلطان ابن رفیع اشن کو تخت پر بٹھایا گیا۔ دو دن بعد قطب الملک دہلی آ گیا محمد شاہ اور قطب الملک کی فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ قطب الملک کو جب اپنی شکست کا اندازہ ہونے لگا تو ہاتھی سے اتر کر خود کو شاہ کے سامنے پیش کیا۔ حیدر قلی خاں نے ہاتھی پر سوار کر کے اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کی جان تو بخش دی مگر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ۱۱۳۵ھ کی آخری تاریخوں میں اسے زہر دے دیا گیا۔ (۲)

یہ تھے عہد بیدار کے سیاسی حالات۔ ان کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ تیموری حکومت عہد اورنگ زیب میں اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد اس میں زوال آنا شروع ہوا۔ ۱۷۱۲ء میں شاہ عالم بہادر شاہ کی وفات کے بعد زوال کا احساس زور پڑتا ہے کیونکہ دس سال کے عرصہ میں سیاسی اسٹیج پر ایسے انقلابات رونما ہوئے جس کے نتیجے میں شہزادے، امراء، فوجی سپہ سالار اور مقررین سب کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہاں تک کہ فرخ سیہ کی شہادت اور سادات بارہ کے ہاتھ سے مملکت کی باڈ ڈور نکلنے اور ان کی شہادت کے بعد تیموری حکومت کی بنیادیں بری طرح ہل گئیں۔ بیدل نے مغلیہ سلطنت کے اس عروج و زوال اور اتار چڑھاؤ کو نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کے ساتھ خود بھی ابھرتے اور ڈوبتے رہے ہیں۔ درج ذیل اشعار میں ان واقعات کی چھ جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔

روزی کہ ہوسہا در اقبال کشوند
آخر ہمہ رفتہ بجای کہ نبودند

[جس دن کہ ہوس نے در اقبال کئے وا
 آخر وہ گئے واں کو جہاں تھے نہ سرو پا]
 زیں باغ گزشتند حریفان بندامت
 ہر رنگ کہ گردید کفی بود کہ سودند
 [اس باغ سے گزرے ہیں حریفان بندامت
 جو رنگ رہا ان کا ہو، تھا اک کف سودہ]
 افسوس کہ ایں قافلہا بعد فنا ہم
 یک نقش قدم چشم بہ عبرت نکشودند (۳)
 [افسوس ہیں یہ قافلے کہ بعد فنا بھی
 عبرت سے نہیں آنکھ انہوں نے کبھی کھولی]

سیاسی حالات جب کسی ملک کے بحران کے شکار ہوں تو سماجی حالات اس سے کیونکر
 دامن بچا سکتے ہیں۔ جو آدمی کل تک بادشاہ کی نظر میں محبوب تھا آج راندہ درگاہ ہو جائے اور کل تک
 جس کو با اثر شخص سمجھا جاتا تھا آج اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے ایسے حالات میں کوئی یقین
 کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کل کی صورت حال رہے گی۔ بیدل نے چہار عنصر اور رقعات کے علاوہ اپنی
 غزلیات، مثنویات، رباعیات اور قصائد میں اس دور کے کشمکش سے بھرے ان سماجی حالات
 پر روشنی ڈالی ہے جہاں اس کا تعلق بالواسطہ یا براہ راست سماج کے ہر طبقے سے پڑا ہے، اس نے
 عوام و خواص، شاہ و گدا، مل و فضلا، امراء و نواب، اہل پیشہ غرض سب کے حالات پر بے لاگ تبصرہ
 کیا ہے۔ اس کی روشنی میں اس دور کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ مورخوں کے بیانات سے مختلف
 ہے۔ درج ذیل چند اشعار میں اس کیفیت کا تھوڑا سا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

امروز نیست قابلِ تفریق و امتیاز
 انجام کار دشمن و آغاز آشنا
 [دشمن کا ہو انجام یا ہو دوست کا آغاز
 ممکن نہیں تفریق کرے ان میں کوئی آج]

از ہر چہ دم زنی بہ خموشی حوالہ کن
 ایں انجمن پر است ز غماز آشنا
 [ہے انجمن بھری ہوئی غمازوں سے یکسر
 جو بات بھی کہنی ہو کہو چپکے سے دل پر
 بشنو نوائے نیک و بد از دور و دم مزن
 نے نالہ داشت است ز دمساز آشنا (۴)
 [اچھی ہو بات یا بری، چپ رہو سن کر
 نالہ نہیں دمساز سے ہے آشنا یکسر]

جہاں تک اس دور کے ادبی حالات کا تعلق ہے تیوری بادشاہوں کی غیر معمولی سرپرستی
 کی وجہ سے فارسی زبان کی ہندوستان میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔ خصوصیت سے شاہجہاں کے عہد
 میں ادبی سرگرمی کافی نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ وہ خود اعلیٰ کردار کا حامل اور تہذیب کا شوقین
 تھا، قلمی نسخوں پر حاشے اور تعلیقات لکھا کرتا تھا۔ داخلی امن و امان اور دہلی کی بڑی سرپرستی کا بنا پر علم
 و دانش کے میدان میں خاصی ترقی ہوئی۔

اورنگ زیب سے عہد میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی شک نظر کی وجہ سے
 شاعری کے بازار کی چہل پہل ختم ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ ملک الشعراء کا جو عہد وائے زمانے سے چلا
 آ رہا تھا اورنگ زیب نے ختم کر دیا۔ شاعروں کے وظیفے بھی روک دیے اور اس کی وجہ سے ایرانی
 شاعروں کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ نین تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ شاعروں کی نسبت اورنگ
 زیب کی اس بے اعتنائی کے علی الرغم ملک و فضا شاعروں سے خالی نہ تھی۔ ابابہ شاعری نے دربار
 سے نکل کر عوام کے گھروں کو اپنی آماجگاہ بنالیا تھا اس کی وجہ سے اس کے مضامین اور مواد، ہیئت
 سب میں تبدیلی آئی۔ اس دور کے شاعروں کی تعداد دوسرے بادشاہوں کے عہد کے شاعروں کی
 تعداد سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ مرزا عیدالتوادر بیدل، ناصر علی مرہندی، راسخ، عاقل خان
 رازی، نعمت خاں عالی، عبد الجلیل بلگرامی، غنی کشمیری، غنیمت سنجہا، اشرف مازندرانی، مرزا
 مبارک اللہ واضح، رفیع خاں باذل، خالص اسفہانی، فطرت موسوی، بینش کشمیری وغیرہ اس

دور کے نامور شعرا ہیں۔ اعظم شاہ کے درباری شاعروں کی بھی ایک جماعت تھی جن میں حاجی اسلم سالم، شیخ حسین شہرت، میر محمد زمان راسخ اور بیدل کو خاصی شہرت حاصل ہے۔ بادشاہ خود بھی ایک باذوق شاعر تھا۔ ہندی زبان میں شعر کہتا تھا۔ فنون لطیفہ، موسیقی و رقص وغیرہ سے بھی آشنا تھا۔ شاہ عالم بہادر شاہ کو بھی علم و فن سے تعلق تھا۔ بہادر شاہ کے انتقال کے بعد اگرچہ سیاسی اسٹیج پر ایک انقلاب رونما ہوا۔ تاہم ملک کی فضا زبان و ادب کی ترقی کے لئے ناسازگار نہ تھی۔ (۵)

مرزا اسد اللہ خاں غالب ۱۷۹۷ء۔ ۱۸۶۹ء نے جب ہوش سنبھالا تو مغلیہ سلطنت ام توڑ رہی تھی۔ مرہٹوں نے آگرہ میں قتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جس کی بدولت امیروں کی امارت اور شریفوں کی عزت خاک میں ملتی دکھائی دے رہی تھی۔ پروفیسر یوسف حسین خاں کے مطابق، دہلی میں نابینا اور نادار بادشاہ شاہ عالم صرف بطور نام کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ غلام قادر روہیلہ اور مہاراجہ جی سندھیا نے موقع موقع سے اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنا رکھا تھا اور اپنے اقتدار کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اقتدار کی کرسی پر پہنچنے کے لئے انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ گورنر جنرل لارڈ ویلیزلی نے شاہ عالم کو پیغام بھیجا کہ آپ کو سندھیا کے پنجے سے آزاد کرنے کا ہم نے تمہیہ کر رکھا ہے۔ میرے پاس آپ کو ہر طرح کا سکون و آرام حاصل ہو گا اور آپ کا اعزاز و اکرام بھی بدستور باقی رہے گا۔ سندھیا نے شاہ عالم سے اس کا جواب یوں دلویا کہ ”سندھیا کے خلاف ہر قسم کی فوجی کارروائی بند کر دو ورنہ مجھے میدان جنگ میں اترنا پڑے گا۔“ جنرل لیک کی رہبری میں انگریز فوج نے سندھیا سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور ۱۸۰۳ء کو دہلی میں داخل ہو گئی۔ انگریز فوج سے مقابلہ کرنے کے بجائے شاہ عالم نے شاہی دربار میں جنرل لیک کا پر تپاک خیر مقدم کیا اور مختلف خطاب اور خلعت فاخرہ سے نوازا۔ جنرل آکٹر لونی (اکٹر لونی) دہلی میں ریزیڈنٹ کے عہدے پر براجمان ہوا۔ شاہ عالم نے اسے بھی چند خطاب دئے۔ شاہ عالم کی گذر بسر کے لئے ساٹھ ہزار روپے اور ان کے متعلقین کے لئے تیس ہزار روپے مہینے کا وظیفہ مقرر ہوا۔ علاوہ ازیں دریائے جمنا کے ساحلی علاقے بھی شاہ عالم کو اس شرط پر دئے گئے کہ ان کی مال گزاری کی وصولی اور عدالت کا سارا نظم انگریز ریزیڈنٹ کے ہاتھ انجام پائے گا۔ کل ملا کر شاہ عالم کی ماہانہ آمدنی تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے آس پاس ہو گئی جب کہ سندھیا

کے عہد اقتدار میں وہ کوڑیوں کے محتاج تھے۔ اس طرح دہلی اور اس کے آس پاس میں انگریزی اقتدار دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ چنانچہ سکوں پر یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے ”خلق خدا کی ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا“۔ تمام سرکاری کاغذات و اشتہارات میں اس جیسے کو بار بار اس لئے دہرایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو اس زمانے کی صحیح سیاسی صورت حال معلوم ہوتی رہے۔ لیکن بادشاہ کا نام ابھی باقی تھا۔ جاگیرداروں کی وراثت کی تصدیق کے لئے شاہی مہر لگنی ضروری تھی، پر اس کے استعمال کرنے کا حق صرف انگریز ریزیڈنٹ کو تھا۔ اہلی کے شروع کے ریزیڈنٹ آئرلینڈی اور سٹرن ہوش مند تھے، اور اس نتائج پر ان کی نظر رہتی تھی۔ اس سے مغل بادشاہ کے اقتدار کی بے پرواہی پر فریب ظاہر دہلی کو برقرار رکھنے کے لئے دیدہ و دانستہ یہ ٹکل اختیار کر رکھی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا اس طریقے سے ملک کی باگ و دھیرے دھیرے مستحکم طریقے پر ان کے ہاتھ منتقل ہو جائے گی۔ مرہٹوں کے دور اقتدار میں دہلی میں اس حد تک انتشار و پراگندگی پھیلی ہوئی تھی کہ بڑے فنکار دہلی چھوڑ کر لکھنؤ اور فرخ آباد چلے گئے تھے۔ اہلی اس زمانے میں ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت رکھتی تھی جہاں چینٹ اور زری و فیروز خان خریداری سے ایرانی اور اٹلی اشیائے تاجر ہائی تھا، اس لئے اس وقت کی برہان کا نقشہ یہ تھی کہ انداز میں پیش ہے۔

دہلی میں آج بھی جتنی نہیں انہیں

کل تک فراز چرخ پہ جن کا دماغ تھا

مثنوی سنہ نامہ میں شاہ عالم کی جنگ رستی کا ان الفاظ میں نقشہ کھینچتے ہیں: ”دہلی سے لکھنؤ آ رہے تھے۔ راستے میں شاہدہ کی ایک سرائے میں قیام ہوا۔ وہاں کی بھخیارن نے کھانا تیار کرنے کو دریافت کیا تو میر صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا سامان روٹی دے دینا۔ اس پر اس بڑی شوخ اور منہ پھٹ بھخیارن بولنے لگی میرا خیال تھا چند تم کھادے چند ہمیں کھادے۔ لیکن تم تو شاہ کی طرح مہکڑی ہو گئے۔“ شاہ عالم کی وفات کے بعد ۱۸۰۶ء میں ابراہیم شاہ ثانی تخت نشین ہوئے۔ ان کی حکومت اُردو چھ سال رہی پر صرف نام کے لئے۔ ان کے گھریلو اخراجات انگریزوں کی ڈشمن سے چلتے تھے۔ حتیٰ کہ ال ال قلعہ کے اندر بھی انگریز ریزیڈنٹ کا ہی حکم چلتا تھا۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ ان کے اندر احتیاج اور دستگیری کا احساس پیدا کر دیا۔ لارڈ ہسٹنگز جب دہلی آیا تو اس نے

بادشاہ سے ملاقات تک کرنا گوارا نہ کیا۔ تہواروں کے موقع پر انگریزی فون کے سپہ سالار بادشاہ کی خدمت میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بادشاہ سے خط و کتابت میں گورنر جنرل اپنے لئے ”قدوی“ کا لفظ استعمال کرتا تھا اسے بھی ختم کر دیا۔ لارڈ ہسٹنگز نے اودھ کے نواب کو اپنے لئے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ تاکہ اکبر شاہ ثانی کے اسٹینس کو ختم کیا جاسکے۔ اس کے بعد نواب مذکور نے اپنے بادشاہ ہونے کی تشہیر کر دی۔ جرات نے اپنے ایک قطعہ میں ان بادشاہ نوابوں کی قلمی اس طرح کھوں ہے

کہئے نہ انہیں امیر اب اور نہ وزیر
انگریزوں کے ہاتھ یہ قفس میں ہیں امیر
جو کچھ وہ پڑھائیں تو یہ منہ سے بولیں
بنگالے کے مینا ہیں یہ پورب کے امیر

لارڈ ایمرہست نے جب دہلی میں قدم رکھا تو اکبر شاہ ثانی سے شاہانہ انداز سے ملا۔ گورنر جنرل اور بادشاہ دونوں ایک دوسرے کی قیامگاہ پر تحفے کر ملنے جاتے تھے۔ جو بعد میں ایک رواج بن گیا۔ ورنہ پہلے صرف گورنر جنرل تحفے لے جایا کرتا تھا۔ آخر میں سکے سے بادشاہ کا نام بھی نکال دیا گیا۔ اس طرح اس کا نام بھی کا اعدام ہو گیا اور انگریزوں کا ظاہری اور باطنی برتری ظ سے دہلی پر پورا کنٹرول ہو گیا۔ ہندوستان کے شاہی ملاقاتی کے باشندوں کو پورا یقین ہو گیا کہ بادشاہت ختم ہو گئی۔ انگریزوں کی حکومت بن گئی۔ عام طور سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ دربار میں بادشاہ جب تک ٹھہرا رہے دوسرے درباریوں کی طرح ریزیدنٹ بھی ٹھہرا رہے گا۔ ہاکرس نے پہلی دفعہ اس روایت کے خلاف شاہی دربار میں کرسی منگوائی۔ بادشاہ کی طرف سے اگر ایسے مضمون کا کوئی خط آتا جس میں مغل بادشاہ کے اقتدار کی جھٹک دکھائی دیتی تو بغیر جواب کے اسے واپس کر دیتے۔ ہاکرس کے اس رویے کی خبر جب گورنر جنرل کو ہوئی تو اسے دہلی سے واپس بلا کر اس کی جگہ ولیم فریزر کو ریزیدنٹ بنا کر بھیجا۔ یہ سمجھدار اور مستعمل مزاج حاکم تھا اور فارسی زبان سے بھی آشنا تھا۔ غالب کی پنشن کے سلسلے میں اس نے ان کی پوری حوصلہ افزائی کی۔ فریزر کے قتل ہونے کے بعد طمس مشکاف ریزیدنٹ بنا۔ اس کو ہندوستانی عوام کے رہن سہن کا اچھی طرح علم تھا، ان سے ہمدردی بھی

رکھتا تھا اور ان کے طبقاتی مراتب کا خیال بھی رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے شاہی ادب کا خیال
 رکھا۔ اس وقت تک دہلی کے ریزیدنٹ کے اختیارات کافی وسیع ہو چکے تھے۔ مقامی عہدے دار کی
 حیثیت سے اس کا فیصلہ قطعی مانا جاتا تھا۔ جن امور کا تعلق مغل بادشاہوں سے ہوتا گورنر جنرل نہیں
 ریزیدنٹ کی مصلحت جینی پر چھوڑ دیتا۔ طمس مٹکاف اور اس کے بھائی چارے مٹکاف کا دہلی کی
 سماجی زندگی پر تقریباً پچاس سال تک اثر رہا۔ طمس مٹکاف نے دہلی کو اپنی مستقل قیامگاہ کی
 حیثیت دے دی تھی، مغل امر — طور طریقے اپنا لیے تھے اور ہندوستانی کھانوں اور گانوں کا بڑا
 شوقین ہو گیا تھا۔ اس کے یہاں برابر دعوتیں ہوتی رہتی تھیں اور وہی — چنے ہوئے بدور پتی اس
 کے ملازموں کی صف میں تھے۔ مات کائے کی مجلسیں بھی ہوتا اور ان میں ایسی مجلسیں منعقد ہوتیں
 تو بڑے شتیاق سے ان میں شریک ہوتا۔ ایک مکان اس نے علی چورونہ پر اور دوسرا مہرولی میں تعمیر
 کرایا۔ اس کا نام دلکش رکھا۔ قیامگاہ سے متصل ہی ایک لمبا چارپا میں باغ تھا جس میں طرح
 طرح کے میوں کے درخت اور گیاریوں میں رنگ برنگے چرسے رہتے تھے جس نے اس فطرت کو
 ذلت نشاہ پہنچایا تھا۔ مٹکاف جہاں سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے ان کی زندگی اور ان
 کی موت — پالا اور تھامانی — اور — مہاراجہ نے دیوان عام سے چیتہ رنگ نکلے تھے
 میں ان کی اندریں ایک قیامگاہ کی اور شیخ قلعہ بھی ان کی اختیار تھی۔ چھوٹے ملازم
 والے دین میں بینڈ بوسہ و متنوع ہونے لگا تھا۔ دہلی دیکھ کر بھی یہی امر اس نے بھی ریزیدنٹ کی
 خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر امریزی کی طرز سے دیکھا ہوا ہے۔

آزاد خیال انگریز حکام ہندوستانیوں میں مغربی خیالات کی اشاعت کو اس سے پسند
 کرتے تھے کہ اس طرح سے یہاں امریزی حکومت کی بنیاد مستحکم ہو جائے گی۔ بعض کاموں کی
 رائے تھی کہ ہندوستانیوں کی سیاسی اور مادی حالت و سدھارنے کا کام خدا کے ان کے حوالے کیا
 ہے جسے ان کو بہر حال انجام دینا ہے۔ ان کاموں میں مٹکاف، انٹرنس اور کامر شامل تھے۔ یہ
 لوگ ہندوستان میں امریزی حکومت کے انتظام کے خواہاں تھے، اس لئے ہندوستانیوں کے حق
 میں اپنی ذات کو سود مند سمجھتے تھے۔ ہندوستانیوں میں جو آزاد خیال تھے ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز
 بھی اسی طرز پر تھا۔ وارکھانا تھہر اور راج رام موہن رائے کا خیال تھا کہ انگریز کی تعمیر و

حکومت کے ذریعہ جو روشن خیالی عوام میں پھیل رہی تھی اس سے انگریزی حکومت کی بنیاد تو مضبوط ہو گئی ہی ہندوستانی عوام کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ پرانی تہذیبی قدریں زوال پذیر تھیں۔ پورے ہندوستان میں انگریزی تعلیم حاصل کر کے لوگ ترقی کی راہ پر گامزن تھے اور سماجی حالات کو سدھارنے کا خیال ان میں پیدا ہو رہا تھا۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ پرانی تہذیبی قدریں چند لغو اور فضول اور بے جان رسم و رواج میں سمٹ کر رہ گئی ہیں اس لئے جدید تہذیبی قدروں کا پتہ لگانے اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے جس میں آزادی اور انفرادیت کا پیغام بڑی دلکشی کا حامل تھا۔ پہلے پہل مشرقی علاقے کے مجتہد اور حضرات نے اصرار دھیان دیا۔ سماجی اصلاح کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ لگا کر اسے صحیح راستے پر لگائیں۔ کیونکہ، مانج کی ترقی اس کے بغیر ممکن نہ تھی۔ مغربی علوم سے ذہن کا دائرہ وسیع ہو گا تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں بھی کاربہر ہوں گی۔ فرد کی آزادی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک با اصول زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے۔ تنگ نظری کی جگہ رویہ داری، رسم پرستی کی جگہ کام کی آزادی اور کامیابی سے بے انتہائی کی جگہ اس کی تلاش، جستجو کرے۔ حکومت کا عدل قانون کی پابند ہو۔ مذہبی نقطہ نظر کی جگہ دنیوی سوچ کے انداز پر غور کیا جائے۔ اور ان کو جانچے پرکھے۔ یہ سب اسی وقت ممکن تھا جب عقل اور عدل دونوں کو یک جہاں لایا جائے اور انسانی مساوات اور آزادی کے اصول ماننے جا میں۔ راجا رام موہن رائے کی پیروی میں، انگریزوں کے اثرات کو، جو انہوں نے تسلیم کئے تھے بنگال میں عام مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ دہلی پر انگریزوں کے تسلط کے بعد اس قسم کے افکار و خیالات نے پہلے سماج کے اونچے طبقے کو پھر اوسط طبقے کو متاثر کیا۔

دہلی کے امراء انگریز حاکموں سے میل جول رکھتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انگریز یہاں کے طور طریقے کو اپنانے لگے تو ہندوستانی بھی مغربی طرز فکر سے واقف ہونے لگے۔ جو انگریز پہلے پہل یہاں آتے ان کو پہلے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں فارسی اور اردو پڑھائی جاتی تھی، تاکہ وہ یہاں کے عوام سے رابطہ قائم کر کے ان کے مسائل کو سمجھیں۔ اس لئے کہ ملک کو بہتر نظم و نسق فراہم کرنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا۔ شاہی دربار کی زبان فارسی تھی اس لئے وہی حکام یہاں بھیجے جاتے تھے جو فارسی زبان سے اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ ان میں طمس میکانف کو فارسی

شعروادب سے نہ صرف آشنائی حاصل تھی بلکہ اس کا ستھرا ذوق بھی وہ رکھتا تھا۔ دہلی کے انگریز حکام اور امراء کے بیچ شراب نوشی ایک مشترک قدر بن گئی تھی۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد دہلی اور اس کے آس پاس میں انگریزوں کا عمل دخل مکمل طور پر ہو گیا تھا اور نظم و نسق کی صورت حال بھی بہتر ہو گئی تھی۔ شاہ ہندوستان کے سرمایہ داروں نے دہلی میں پونجی لگائی۔ ادھر انگریز تاجروں نے بھی اپنے جنگلے سوائے۔ تانبے اور پیتل کے برتنوں کے علاوہ چمچے، کپڑے اور تیل کے کاروبار کی منڈی بھی وہ بن گئی تھی۔ پرامن حالت اور تجارت کی ترقی کی وجہ سے دہلی کے باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جو ہندوستانی انگریزی تجارت کے ایجنٹ تھے وہ کافی مالدار ہونے لگے تھے ان کا کام یہ تھا کہ جو مال انگریز انگلینڈ لے جانا چاہیں انہیں مہیا کریں اور جو مال ہندوستان آئے اس کی یہاں کھپت کرائیں۔ اس ظاہری خوشحالی کے نتیجے میں یہاں کی غربت میں اضافہ ہونے لگا اور یہاں کی ساری دولت کھینچ کھینچ کر انگلستان پہنچنے لگی تھی۔ انیسویں صدی میں یہاں معاشی غارتگری کا جو بازار گرم ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب نفع اندوزی کی وجہ سے انگلینڈ کا صنعتی انقلاب مکمل ہوا اور یہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن ہو گیا۔ یہیں سے سرمایہ داری کا سلسلہ شروع ہو کر سارے یورپ میں پھیل گیا۔

دہلی میں انیسویں صدی کے آغاز میں امیروں کے ساتھ ساتھ درمیانی طبقہ بھی مغربی خیالات سے متاثر ہونے لگا تھا۔ مادی ترقی حاصل کرنے کے لئے انگریزی تعلیم کا کریز تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر احمد کے نام، جو اس وقت دہلی کالج میں زیر تعلیم تھے، ایک خط میں لکھا: ”عربی فارسی جتنی جانتے ہو کافی ہے انگریزی فی زمانہ رزق کی ڈولی ہے۔“ ۱۸۲۵ء میں مسٹر نیلر کی ہدایت پر دہلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں فارسی کے ساتھ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کا اصل مقصد ہندوستانی باشندوں میں مغربی تعلیم کی اشاعت تھی، تاکہ اس کے ذریعے ان کی ذہنی اور مادی ترقی دونوں ممکن ہو سکے۔ یہاں ذریعہ تعلیم اردو تھی۔ سائنس اور ریاضی کی کتابوں کے اردو میں ترجمے کئے گئے۔ اس کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں میں ماسٹر تارا چند، پیارے لال آشوب، ملوک علی، شیخ امام بخش صہبائی، محمد حسین، مولوی ذکاء اللہ اور مولوی نذیر احمد نے بعد میں زبان وادب کی بڑی خدمات انجام دیں۔ کالج سے الگ مفتی

صدرالدین آزاد اور اسد اللہ خاں غالب وغیرہ کو دہلی کانچ کے اس مقصد سے اتفاق نہ تھا۔ یہ کانچ ہندوستانیوں کو مغربی علوم اور تہذیب سے متعارف کرانے کا ایک ادارہ تھا۔ اس کانچ میں انسان دوستی، عقل پرستی اور افادیت پر خاص توجہ دی جاتی تھی اور اس طرح زندگی کے مختلف مسائل کو سلجھانے کی دہش کی جاتی تھی۔ اس کانچ کے قیام سے پہلے ہی باشندگان دہلی میں انگریزی زبان اور علوم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ غالب اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں ”انگریزی زبان نے ہنگامہ میں سو سال اور دہلی اور اکبر آباد میں ساٹھ برس رواج پایا“۔ (غالب نے خطوط ص ۸۰۴) مرزا یوسف علی خاں عزیز کے نام یہ تیسرا خط ہے۔ اس میں تاریخ درج نہیں ہے۔ ان کے نام دو خطوط اور ہیں۔ پہلے خط کی تاریخ ۱۸۵۹ء ہے دوسرے اور تیسرے خط پر تاریخ درج نہیں ہے۔ لیکن آخر قیاساً ۶۱-۱۸۶۰ء تک ان کی تاریخ مانی جاے۔ تو لگ بھگ ۱۸۰۰ء سے دہلی اور اکبر آباد میں اس کاروان ہوا۔ اسی لئے شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے جن کی وفات ۱۸۴۴ء کو ہوئی یہ فتویٰ دیا کہ انگریزی زبان پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا مقصد انگریزوں کی خوشامد اور ان کے ساتھ میل جول بڑھانا ہو تو اس میں کراہیت ہے۔

دہلی میں انگریزی تعلیم تو درحقیقت ۱۸۰۳ء میں دہلی پر قبضہ کرنے کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ جس کے نتیجے میں ایک طبقہ مغربی علوم کو ہندوستان کے زوال پذیر ممالک کی بیماریوں کا علاج سمجھتا تھا۔ وہ طبقات اسے لغت سمجھتے تھے اور قرآن و رسالت کو از سر نو زندہ کر کے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ ان کے خیال میں اس کے ذریعہ ان کی اندرونی پراگندگی اور بیرونی طاقت کے سامنے ان کی شکست کے اسباب دور ہو جائیں گے۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت نے دہلی کے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا۔ یہ لوگ ولی اللہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی علوم کو زندہ کیا۔ ان دونوں نے شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے مذہبی اعتقالات کا نشانہ شروع میں انگریز تھے بعد میں ان کا رخ سکھوں کی طرف ہو گیا، جنہوں نے پنجاب میں مسلمانوں کو بے عزت کر کے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ۱۸۳۱ء میں بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ ہوا۔ دو بے عزت ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ اس پسپائی کے باوجود اہل حدیث کی مذہبی تحریک، جسے بعد میں وہابی

تحریک کا نام دیا گیا، کسی نہ کسی طرح زندہ رہی۔ تقریباً بیس تیس سال کے عرصے میں پورے شمالی ہند میں پھیل گئی۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں، جسے اس زمانے میں جنگ آزادی کہا جاتا ہے اس تحریک کے پیشواؤں نے اپنی تمام سرگرمیوں کو انگریزی حکومت کی طرف موڑ دیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ۱۸۵۷ء کی ناکام بغاوت کے بعد بنگال اور بہار میں اس تحریک کو عوامی شکل حاصل ہو گئی جس کا اصل مقصد انگریزوں کی مخالفت تھا۔ لیکن یہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہا۔

۱۳ سال کی عمر میں ۱۸۴۷ء میں بہادر شاہ ظفر شاہی تخت پر بیٹھے۔ یہ آخری مغل بادشاہ تھے۔ ۱۸۵۷ء میں غدر کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا اور آخر کار رنگون جلاوطن کر دئے گئے۔ ان کی مدت سلطنت بیس سال ہے، جو درحقیقت ان کے والد اکبر شاہ ثانی کے دور کی تکمیل ہے۔ کیونکہ جو مزاج ان کے زمانے میں لوگوں کا بن گیا تھا شاہ ظفر کے زمانے میں اس کو پنپنے کا موقع ملا۔ اس بادشاہ کی بے بسی اپنے والد سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اہل قلعے میں وہ ایک ذلیل قیدی کی طرح رہ رہے تھے وہاں انگریز قلعہ دار کی حکومت تھی۔ ۱۸۵۷ء میں بانیوں نے زبردستی ان کو اپنا رہبر بنایا۔ ان میں رہبری کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ شعر و شاعری کے شوقین اور علم ادب کے دلدادہ تھے، فارسی سے دلچسپی تھی۔ ”خیابان تصوف“ کے نام سے جملتاں کی شرح لکھی تھی جس میں سعدی کی اخلاقی تعلیم کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ حکیم احسن اللہ خاں کے زیر ہتمام ان کے چار دیوان چھپ چکے تھے۔ شعر و شاعری سے ان کو جوانی سے ہی دلچسپی تھی۔ ابتدا میں شاہ نصیر، بیقرار اور میر عزت اللہ عشق سے اصلاح لیتے تھے۔ ۱۸۰۸ء سے ذوق نے چار روپے مہینہ پر ان کی غزلیات میں اصلاح کا کام شروع کیا۔ ۱۸۵۳ء میں اپنی وفات تک وہ دربار سے وابستہ رہے۔ چھیالیس سال کے طویل عرصے میں ان کے قدم وہاں جم چکے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد غالب کو بادشاہ کے کلام دیکھنے کا شرف ملا، مگر صرف تین سال کے لئے۔

بہادر شاہ کو شعر و شاعری کا ایسا شوق تھا کہ دنیاوی معاملات میں وہ بالکل نرے جاہل تھے۔ انگریز قلعہ دار کی اجازت لئے بغیر کوئی آدمی قلعہ کے اندر آمد و رفت نہیں رکھ سکتا تھا۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں بھی انگریز قلعہ دار تھا، مگر اس کا دائرہ اختیار محدود تھا۔ وہ اپنی پوشیدہ رپورٹ

ریزیڈنٹ کو بھیجتا تھا۔ بہادر شاہ کے زمانے میں قلعہ کے اندر تو اصل میں انگریز قلعہ دار ہی کی بود و باش تھی اور وہ بھی اس انداز سے کہ بجائے اس کے کہ وہ شاہ سے ڈرتا شاہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان تلخ حقیقتوں کے باوجود درباری ان کو سات ملکوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ ذوق کو ارا لگ رکھیں تو خود غالب نے ان کو "بادشاہ عالم" اور "قیصر و مغفور" اور "در خلافت پیشوائے خسرواں" کہتے تھے۔ انگریز قلعہ داروں کی خفیہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ زیادہ تر سیر و تفریح، شعر و شاعری، شکار، درگاہوں کی زیارت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ نے مہرولی میں ایک مکان بنوایا تھا۔ اس کا نام "ظفر محل" رکھا تھا۔ لارڈ ایلینز کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے یہ پیغام بھیج دیا کہ بادشاہ الال قلعہ چھوڑ کر اتر مہرولی میں مستقل طور پر اپنی بود و باش اختیار کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قلعہ کسی اور اہم مقصد کے لئے حکومت استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ بہادر شاہ یہ وعدہ کر لیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد شاہی لقب اختیار نہ کریں گی۔ لیکن بہادر شاہ نے ان کی یہ دونوں درخواستیں رد کر دیں اور گورنر جنرل نے زبردستی اپنی تجویز منظور کرانا سیاسی مصلحت کے خلاف سمجھا۔ ولی عہد شہزادہ فتح الملک کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر اپنے چھوٹے شہزادے جوان بخت کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ شہزادہ جوان بخت ان کی پسندیدہ بیگم زینت محل کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور بادشاہ کو ان کی دلداری منظور تھی۔ جانشینی کے معاملے میں بہادر شاہ کے اس غیر عادلانہ رویہ کو گورنر جنرل نے پسند نہیں کیا۔ ریزیڈنٹ نے عمر کے لحاظ سے ان کے سب سے بڑے شہزادے قویش کو ولیعہد کے لئے منتخب کیا۔ اس نے ریزیڈنٹ کے سارے شرائط بغیر کسی بہانے کے منظور کر لئے۔ جن میں ایک تو شاہی خطاب اور القاب کا خاتمہ اور صرف لفظ شہزادہ کی برقراری تھی، دوسرے وظیفے کی رقم سوا اٹھ لاکھ سے گھٹا کر پندرہ ہزار روپے کرنا تھا، تیسرے مہرولی والے مکان میں مستقل بود و باش اور چوتھے لال قلعہ انگریزوں کے حوالے کرنا تھا۔ ان شرطوں کے مان لینے کے بعد انگریزی حکومت نے ولیعہدی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے ایک سال پہلے ہوا جس پر بادشاہ نے کہا

اے ظفر اب ہے تجھی تک انتظام سلطنت

بعد تیرے نے ولیعہدی نہ نام سلطنت

بہادر شاہ کی مالی حالت اکبر شاہ سے بھی کمزور تھی۔ آمدنی کے ذرائع محدود ہونے کے باوجود ان کی فضول خرچیوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ داد و دہش کی کسی بھی تقریب پر بحالت کوہ شاہی روایت اور جاہ و مرتبت کے خلاف سمجھتے تھے۔ لال قلعہ میں دکھاوے کی ایک فوج بھی تھی۔ مختلف طرح کی تقریبیں اور جشن بدستور ہوتے رہتے تھے۔ اکثر سیر و سیاحت اور ناچ رنگ میں مست رہتے، کبھی شعر و شاعری کی محفل میں اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین کے لئے آجاتے۔ قلعہ میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو بھی خرچ میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ خوشی کی کوئی گھڑی ہوتی تو خرچ میں اضافہ ہو جاتا۔ اس قلعہ میں مالی دیوالیہ پن کی وجہ سے ایسے لوگ رکھے جاتے جو بادشاہ کے حضور زیادہ سے زیادہ تحائف پیش کرتے۔ دربار میں حاضری کے لئے بھی نذرانے کی شرط تھی۔ دربار سے وابستہ حضرات اور شاعروں کی سرپرستی میں بیسٹار روپے خرچ کئے جاتے۔ جس کی وجہ سے اکثر خزانہ خالی ہو جاتا اور محل کے اخراجات کے لئے قرض لینے کی نوبت آ جاتی۔ بہادر شاہ ظفر اپنی پنشن میں اضافے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے برابر تقاضے کرتے۔ گورنروں سے مایوس ہو کر ملکہ وکٹوریہ کو لکریز تاجر مسٹر جارج تھا مسن کو سفیر الدولہ، مشیر الملک بہادر، منسلک جنگ کے اتاب سے نواز کر ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کرنے کو بھیجا۔ اس کے علاوہ کورٹ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف سنٹروں کے صدر کے نام بھی خط لکھے۔ ان خطوط میں پنشن کے بڑھانے کی اپیل اور اعزاز میں کمی کا شکوہ کیا گیا تھا۔ مگر جارج تھا مسن کے ذریعہ یہ کوشش ناکام رہی بلکہ کلمتہ کی گورنمنٹ بہادر شاہ سے خفا ہو گئی۔ اور ان کے لئے اڑچنیس پیدا کر دیں (۶)

اس دور کے ادبی حالات کا اُردو بغور جائزہ لیں تو اندازہ ہو گا کہ اپنی کیفیت و کمیت کے لحاظ سے فارسی ادب کا سرمایہ گذشتہ عہد کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ بقول پروفیسر شریف حسین قاسمی، اس دور کے شاعروں اور ادیبوں نے فارسی شعر و ادب کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور اہم تخلیقات پیش کیں۔ فارسی ادب کی سرپرستی کا سبب اور حقیقت مغل سلطین کے شاہی درباروں کے سر ہے۔ جن کی سرپرستی کی وجہ سے شاعروں اور ادیبوں کی خاصی تعداد دربار سے وابستہ رہی ہے۔ دربار اور فارسی ادب گویا لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔ انیسویں صدی کے وسط تک انگریزی اقتدار کا جھنڈا جب ہندوستان کے سیاسی اسٹیج پر اُترنے لگا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی، مختلف صوبوں میں مختار

ونیم مختار ریاستوں پر بھی انگریزوں کی بالائری قائم رہی۔ فارسی زبان وادب بھی دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہو گیا۔ اس کی سرپرستی کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو اس کے باقی رہنے کا سوال ہی نہ رہا۔ مغیہ سلطنت کے آخری دور زوال میں ان کی لاچاری کی وجہ سے مختلف ریاستوں میں ان کے مقرر کئے ہوئے صوبیداروں نے مرکز سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور آزادانہ حکومت کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی دربار وجود میں آ گئے۔ یہاں کے مسلم اور غیر مسلم حکمران اپنے امکان بھر فارسی زبان وادب کی سرپرستی کرتے رہے۔ رامپور، حیدرآباد، بھوپال، ملتان، لاہور، عظیم آباد وغیرہ ایسی ہی ریاستی دربار تھے جہاں فارسی شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اس سے اس زوال پذیر دور میں بھی فارسی زبان وادب کی نشوونما ہوتی رہی۔

انیسویں صدی کے نصف اول (۱۸۰۶ء سے ۱۸۵۷ء تک) لگ بھگ سو فارسی شاعر اور ادیب ان ریاستوں میں فارسی زبان وادب کی خدمت کر رہے تھے۔ تقریباً پچاس شاعروں کے فارسی دواوین اور دوسری تخلیقات مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ پچاس ایسے بھی شاعر ہیں جن کے نام ان کے مختصر نمونہ کلام کے ساتھ تذکروں اور بیاضوں میں محفوظ ہیں۔ اس عہد کے فارسی گو شاعروں میں غالب کو سب سے زیادہ اہم مانا گیا ہے کیونکہ ان کے کلام میں فارسی شاعری کی ایک ہزار سالہ روایت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور بقول خود فارسی زبان کے وہ محقق تھے اور میزان فارسی ان کے ہاتھ میں تھی۔

اس عہد کے بیشتر شاعروں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ جو صرف اسی عہد کی خصوصیت کہی جاسکتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ فارسی کا رواج اس دور میں دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا لیکن اس کی علمی اور ادبی اور ثقافتی حیثیت برقرار تھی۔ چنانچہ اس عہد میں فارسی داں حضرات اور ان کے سرپرستوں کی تعداد میں کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ (۷)

باب دوم

غالب اور تقلید

از رہِ تقلید نتوان بهره عزت گرفت
 نشہ جمعیت گوهر نباشد ژالہ را
 بیدل
 نداند قدِ رِغم تا در نماںد کس بدان غالب
 مسرت خیزد از تقلید پیران نو جوانان را
 غالب

سترہویں صدی کے اواخر اور اٹھارویں صدی کے اوائل میں مرزا عبدالقادر بیدل
(۱۶۳۳-۱۷۲۰ء) نے ایک آواز لگائی تھی کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا میرے
نغموں سے گونج رہی ہے۔ اس لئے میری لے میں لے ملا کر نغمہ سرائی کرو

زمین تا فلک نغمہ بیدل است
بریں ساز بشکن بم و زیر را

بیدل کی وفات سے ۷۷ سال کے بعد انیسویں صدی کے اوائل میں مرزا غالب
(۱۷۹۷-۱۸۶۹ء) نے ایک دولسانی شاعر کی حیثیت سے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا

مطرب دل نے مرے تار نفس سے غالب
ساز پُر رشتہ پی نغمہ بیدل باندھا

اور اس ہدایت پر ایسا عمل کیا کہ اپنی پوری شاعری کو بیدل کی شاعری کی صدائے بازگشت قرار دے
دیا۔

آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل
عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما یچ

اس شعر کے حوالے سے مجنون گورکھپوری بجا طور پر قمر طراز ہیں:

”جن کی بارگاہ میں غالب جیسے یکتائے روزگار نے جس کو اپنی یکتائی کا پندار بھی تھا

رانوے ادب تہ کر کے اور سر جھکا کر اپنی ارادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔“ ۸۔

دوسری جگہ غالب کے درج ذیل شعر:

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا
اسد اللہ خاں قیامت ہے

کے تحت لکھتے ہیں:

”اصل بات یہ ہے کہ غالب بڑا مفکر اور شاعر تھا اس نے اپنے سے بڑا شاعر
 اور مفکر صرف بیدل کو پایا اسلئے اس کو اپنا نمونہ بنایا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان
 کر دیا کہ مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا۔“ ۹

بیدل کی زمین میں کہی گئی ایک فارسی غزل کے مقطع سے معلوم ہوتا ہے کہ نو جوان
 غالب کو بوڑھے بیدل کی تقلید بہت بھلی لگتی تھی، کہتا ہے۔

ندانم قدر غم تا در نماں کس بدایا غالب

مست خیزد از تقلید پیران نو جوانانرا ۱۰

اس لئے سب سے پہلے تقلید پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔

۱۔ نیا میں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لئے پہلے کسی نمونے کی پیروی کی جاتی
 ہے۔ ایک شعر و شاعری اور زبان و ادب پر کیا موقوف ہے، تہذیب و تمدن کے جملہ امور میں تو میں
 ایک دوسرے کا اثر قبول کرتی اور انکار تک اختیار کرتی ہیں۔ خود فارسی شاعری نے، تہذیب علی دہشتی،
 عربی شاعری کے طعن سے جنم لی ہے عرضی اوزان بھی اسی سے ماخوذ ہیں اور قصیدہ سرائی تو خاص
 طور سے عربی زبان سے فارسی میں منتقل ہوئی۔ ۱۱۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن سماجی، تہذیبی اور
 ادبی اقدار کو شاعر نے اپنایا ہے کیا وہ بدستور اسی ہیئت میں شاعر کے پاس موجود ہیں، یا اپنے ذوق
 و سلیقہ سے ہم آہنگ کر کے ان میں مناسب تبدیلی بھی اس نے کی ہے۔

۱۲۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ ایک شاعر نے کسی شاعر کا رنگ و آہنگ قبول کیا اور اس کا طرز
 و روش اپنایا بلکہ یہ ہے کہ جو اثرات اس نے دوسروں کے قبول کئے ہیں انہیں اسی خام ہیئت میں
 واپس کیا ہے یا اپنے ذوق کی بھٹی میں پگھل دیا اور اپنے مخصوص افکار و خیالات اور جذبات و تاثرات
 سے مل کر انہیں ایک نیا رنگ و روپ بخشا ہے۔ جہاں تک بیدل کا تعلق ہے اس کا خیال ہے کہ کسی
 شاعر کے اسلوب کی پیروی کر کے شاعر کو عزت و آبرو نصیب ہو سکتی ہے اور نہ وہ صاحب معنی بن
 سکتا ہے۔ بھلا اس لئے گو گوہر کی جمعیت اور پائنداری مل سکتی ہے ۱۳۔ اس لئے کاٹھنبرہ اور چند لمحوں کا ہے،

از رہ تقلید نتوان صاحب معنی شدن ژالہ بیش از یکدوم برخود نچیند گوہری

از رہ تقلید نتوان بہرہ عزت گرفت نشہ جمعیت گوہر نباشد ژالہ

بہ تقلید آشنائے نشہ تحقیق نتواں شد چہ امکانت ساز دلربائی زلف پرچم ۱۲۱
 لیکن غالب کے نزدیک اولے کی طرح پھیلنے ہی میں شاعر کی آبرو ہے۔ کا خیال ہے
 کہ ہمارے اولے کے مقابلے پر گوہر کی کیا مجال کہ وہ فخر کرے۔

ہمیں گداختن است آبروی ما غالب

گھر چہ ناز فروشد بہ پیش ژالہ ما

بہر حال تقصید کے بارے میں جو کچھ کہا جائے، ہر شاعر کو ابتداء میں اس کا سہارا لینا
 پڑتا ہے۔ زندگی کا ایک حصہ جب تجرباتی دور سے گزر چکا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اسے اپنی مخصوص
 منزل ملتی ہے۔ خواہ بیدل کو جس نے تنقید کی مذمت کی ہے اور جس کی تقلید کا اعتراف غالب نے
 کیا ہے، لگاتار انیس سال تک تجرباتی دور سے گزرنے اور دوسروں کی پیروی کرنے کے بعد اپنی
 منزل ملی ہے۔ ۱۶۶۳ھ-۵۳-۱۶۵۴ء میں ۱۰ سال کی عمر میں اس نے شاعری شروع کی اور ۱۰۸۳ھ
 ۷۲-۱۶۷۳ء میں ۲۹ سال کی عمر میں لکھتا ہے:

”ثمرات حدیقہ معانی درین ایام رنگ پختگی گرفت و عروج بنای کلام الحال بکری

ممانت نشہ“ ۱۳

اب جا کر کہیں میرے کلام میں پختگی اور ممانت پیدا ہوئی ہے۔ اور اس تاریخ سے پہلے جو کچھ کہا تھا
 اس کی بابت لکھتا ہے:

”ایں قدر از جملہ فوائد یست کہ پیش از آشنائی طرز سخن در ضمن بعضی احوال بی

اختیار روی نمود۔“ ۱۴

یہ سارا کلام اس وقت کا ہے جب طرز شاعری سے آشنائی حاصل ہونے سے پہلے بعض
 حالات کے دوران بلا ارادہ صفحہ قرطاس پر رونما ہوئے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ اس
 وقت تک اپنے مخصوص اسلوب تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک شعر میں بھی اس طرف
 اشارہ کرتا ہے کہ زندگی کا ایک خاصہ حصہ تو نے ”لفظ پردازی“ میں گزارا ہے اب اپنے کلام
 میں ”حسن معانی“ پیدا کرنے کی کوشش کر:

نشستی عمر با حسرت کمین لفظ پردازی

زخون گشتن زمانی غارہ شو حسن معانی را

بقید لفظ بودم عمر ہا بیگانہ معنی

کی مینا گرفتہ با پری ہمسنگ گردیدم

اور اس طرح وہ تقلید کے مرحلے سے گذر کر تحقیق کی منزل پر پہنچا۔

مرازا غالب کو بھی تقلید کے ان مراحل سے گذرنا پڑا ہے۔ اس نے ایک جگہ اپنے

معاصر شاعروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جس کے کلام پر غور کیجئے دوسروں کے

مضامین کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا نظر آئے گا

غالب درین زمانہ بہر کس کہ واری

مضمون غیر و لفظ خودش بر زبان اوست

غالب نے شاید اپنے کو مستثنیٰ کر کے یہ کہا ہے لیکن اس کے کلام کا دقیق مطالعہ واضح

کرتا ہے کہ خود اس نے بھی کچھ نونوں تک یہی کام کیا ہے۔ درحقیقت یہ ایک فطری امر ہے۔ کسی

شاعر کو اس سے ریز نہیں۔ اگرچہ امریکی شاعر فی ایس ایڈیٹ کا خیال ہے کہ برے شعراء تقلید

کرتے ہیں اور اچھے شعراء سرقہ کرتے ہیں۔ لیکن غالب کے حق میں ہم اسے سرقہ نہیں کہہ سکتے

کیونکہ اس کا اعترافی بیان موجود ہے۔

دوسرے شاعروں کی تقلید

غالب نے کن کن شاعروں کا اثر قبول کیا اور کن کن کی تقلید کی یہ ایک لمبی بحث ہے۔

تین موضوع کی رعایت سے تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنی ضروری ہے جہاں تک میر کی معلومات

کا تعلق ہے اپنے خطوط میں عام تازک خیال شاعروں کی پیروی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے

لکھا ہے

”سنخو ران گذشتہ کا طرز شاس اور ان تازک خیالوں کا پیرو ہوں“ ۱۵

یہاں غالب کی دوسرے شاعروں سے اثر پذیری سے متعلق غالب کے بیانات خطوط

اور دیوان کی روشنی میں لکھے جاتے ہیں۔

فردوسی (م ۴۱۱ھ یا ۴۱۶ھ)

”قبل اہل سخن فردوسی سنو صاحب شعرا میں فردوسی اور افتراء میں حسن بصری

اور عشاق میں مجنوں یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے۔“ ۱۶

نظمی (م ۶۰۲ھ)

”میرا خداوند نعمت نظمی فرماتا ہے کلام سعدی و نظمی و حزین اور ان کے امثال و نظائر کا معتمد علیہ ہے۔“ ۱۷

امروز من نظای و خاقانیم بدر
دہلی ز من بکنج و شرواں برابر است

سعدی (م ۶۹۱ یا ۶۹۲ھ):

”مانا کہ سعدی و حافظ کے برابر مشہور ہیں گے۔ ان کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم کو تم کو ہوگا کلام سعدی کا معتمد علیہ ہے دیکھو سیف الحق سعدی کا قول کیا سچا ہے۔“ ۱۸

خسرو (م ۷۲۵ھ):

”کینسر و قلم و سخن طرازی ہے۔ ہم چشم نظای حنوی و ہم طرح سعدی شیرازی ہے۔“ ۱۹

مغربی (م ۸۰۰۹ھ)

”عرفا میں سے ہے، بیشتر اس کے کلام میں مضامین حقیقت آئین ہے مغربی قدما میں اور عرفاء میں ہے، جیسا عراقی کا کلام و دقائق و حقائق کے تصوف سے لبریز ہے۔“ ۲۰

حافظ (م ۸۳۳ھ):

”حافظ کے شعر کی حقیقت جب سمجھو گے کہ قواعد مقررہ اہل سخن دریافت کر لو گے۔“ ۲۱

عرفی (م ۹۹۹ھ)

”عرفی کی زبان سے جو نکل جائے وہ سند ہے۔ ہمارے واسطے وہ ایک قاعدہ محکم ہے۔ وہ مطاع ہے اور ہم اس کے مقلد اور مطیع ہیں۔ جب وہ خود عرفی نے لکھا ہے تو ہم سند اور کہاں سے لائیں گے۔ قواعد زبان فارسی کا ماخذ تو ان

حضرات کا کلام ہے۔ جب ہم نہیں کے قول پر اعتراض کریں تو اس اعتراض
کے واسطے قاعدہ کہاں سے لائیں۔ ۲۲

گشتہ ام غالب طرف با شرب عرفی کہ گفت
روئے دریا سلسبیل بقعر دریا ستش است

غالب امیں تو مسک عرفی کا طرفدار ہوں جس نے کہا ہے دریا کا باقی حصہ سلسبیل (گشتہ امی
ایک نہر) درزیں حصہ آتش کی حیثیت رکھتا ہے۔

یوں نہ ناز و سخن از مرمت و بہ بخشش

کہ برد عرفی و غالب بہ بخش باز بہ

سخن یعنی شمری رہا ہے عرفی سے خود آپ پر یہ سنار کے جو عرفی و کبہ راس لی جلد
غالب و پیش رفتی ہے۔

بیت عرفی عجب از تعینات غالب

بہ ... اس ... تیر ...

غالب کی تعینات سے عرفی کے طرز کی حیرت اور خصوصیات معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے نام میں
تیر کی شے نہیں ہوتی ہے۔

تقریب غالب پہا نعت پس از عرفی

من فریب ہوئی پہ نعت

تقریب چنانکہ غالب کا نہیں ہے اس سے عرفی کے پتہ دار میں فریب (اب یافت کا ماہر) ہوتا تو
اس میں غم و اندوہ کی بات ہوتی۔

فیضی (مہ ۱۰۰۴ ج ۱)

”فیضی کی سند مقبول و مسوع فیضی جی نغزولی میں شہور ہے۔ کلام اس کا

پسندیدہ و تمہید ہے۔ ۲۳

صایب (مہ ۱۰۸ ج ۱)

”بزرگوں کے کلام کو ہم مورد اعتراض نہ کریں اور خود اس کی پیروی نہ

کریں۔ فقیر ہوا نہیں رہنے کا جمع الجمع کو اور برائے سب کا حضرت صائبؑ۔
صائبؑ اور چہ اسفہان نژاد تھا مگر اردو شاہجہان آباد تھا۔ اسی مہاشیدان اور اسی
رفیق، دونوں بول یا صائب کے دیوان میں ایک مطلع نظر آیا۔ ۴۰۰

ذوق فکر غالب را بردہ ز انجمن یہاں
یا ظہوری و صائب بچو ہمزبانیہاں
غالب کا ذوق شاعری اس انجمن سے بہت چھینچ آیا۔ اب تو ظہوری اور صائب جیسوں کی ہمزبانی
اسے حاصل ہے۔

ایں جواب آن غزل کہ صائب گفت است
در نمود نقش ہائے بے اختیار اقیہ ام
یہ صائب کی کہی ہوئی غزل کا جواب ہے۔ نقش ہائے شاعری کے اظہار میں میں بے اختیار واقع
ہوا ہوں۔

نظیہ کی (م ۱۰۲۱ھ)

”مگر بہت نظیہ کی شعر میں آیا اور وہ دوسری کا صائب اور مہاشیدان کے تو میں
نے مانا نظیہ کی علیہ الزمرہ کا شعر ایک کاغذ پر لکھ کر میرے کالے میں ڈال دیا
اور زمرہ شعر ایں سے مجھ کو نکال دیجئے

جوہر بنیش من در تہ زنگار بماند

آنکہ آئینہ من ساخت نہر داخت در بغ

”بڑی سینا کے علم کو اور نظیہ کی کے شعر کو ضائع اور بے فائدہ اور مہوہو جانتا ہوں۔“ ۲۵

غالب ز تو آن بادہ کہ خود گفت نظیری

در کاسہ ما بادہ سر جوش نہ کردند

غالب نے تجھے وہ شراب دستیاب ہے جس کو خود نظیہ کی نے کہا ہمارے پیالے میں بادہ سر جوش (نہ
قسم کی شراب) نہیں اٹھیلی۔

غالب مذاق ما نتواں یافتن زما

رو شیوہ نظیری و طرز حزیں شناس

غالب ہمارے ذوق شاعری کا سراغ لگانا ممکن نہیں۔ جاؤ نظیری کا اسلوب اور حزمین کا انداز لکھنے کی کوشش کرو (گویا میرا انداز بیان ان کے انداز بیان کے مشابہ ہے)۔

غالب شنیدہ ام ز نظیری کہ گفتہ است

نالم ز چرخ گر نہ بہ افغاں خورم دریغ

غالب میں نے نظیری کی یہ بات سنی ہے کہ اگر میں آہ و فغاں پر فسوس نہ کروں تو

آسمان کے ہاتھوں آہ و نالہ کروں گا۔

ظہوری (م ۱۰۲۵ھ)

”شت ستن جب ظہوری کے یہاں ہے تو باندھے یہ روزمرہ ہے اور ہم

روزمرہ میں ان کے پیرو ہیں۔“ ۲۶

غالب از صبیائے اخلاق ظہوری سرخوشم

پارہ پیش است از گفتار ماکردارما

غالب اخلاق ظہوری کی شاب پنی ر میں مست و رخش میں ہمارا کردار ہماری گفتار کے ی قدر

زیادہ ہے۔

بہ نظم و نثر مولانا ظہوری زندہ ام غالب

رگ جاں کردہ ام شیرازہ اوراق کتابش را

مولانا ظہوری کی نظم و نثر کی کشش کی بدولت میں بقید حیات ہوں، اس کے دیوان کے اوراق کے

لئے میں نے رگ جان کو شیرازہ بنالیا ہے۔

دریں ستیزہ ظہوری گواہ غالب بس

من و ز کوئے تو عزم سفر، دریغ دریغ

اس آئینہ پیش میں ظہوری غالب کی گواہی کے لئے کافی ہے۔ تیرے کوچے کے میرا دم نہ رہنا

انتہائی افسوس کا مقام ہے۔

غالب از جوش دم ما ترقیش گل پوش باد!

پردہ ساز ظہوری را گل افشاں کردہ ایم

غالب ہمارے دم سے اس کی تربت گلوش رہا ہے۔ ظہوری کے پردہ ساز پر ہم نے گل فشانی کی ہے۔

غالب از اوراق ما نقش ظہوری دمید

سرمہ حیرت کشیم دیدہ بدیدن وہیم

غالب ہمارے اوراق دیوان سے ظہوری کی چھاپ نمایاں ہے۔ آنکھوں میں حیرت کا سرمہ لگا کر ان کو نظارہ کرنے پر مامور کئے ہیں۔

غالب از ما شیوہ نطق ظہوری زندہ گشت

از نوا جاں درتن ساز بیانش کردہ ایم

غالب ہماری بدولت ظہوری کے اسلوب کو زندگی ملی۔ اپنی شاعری سے اس کے ساز بیان کے پیکر میں میں نے جان ڈال دی۔

جلال اسیر: (۱۰۲۹ تا ۱۰۶۹ھ)

”مرزا جلال اسیر مختار ہیں اور اس کا کلام سند ہے میری کیا مجال کہ ان کے

باندھے ہوئے لفظ کو غلط کہوں۔ صاحب زبان ہونے میں اسیر بھی ظہوری سے کم

نہیں ہے جلال اسیر کا یہ بیت بہت پاکیزہ ہے۔“ ۲۷

قدسی (۹۹۱ھ پیدائش قیاسی)

”قدسی شاہجہانی شعرا میں ہے۔ صائب وہیم کا معصر اور ہم چشم۔ ان کا کلام

شعر انگیز۔ ان بزرگوں کی طرز و روشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔“ ۲۸

حزین (۱۱۰۳ھ تا ۱۱۸۰ھ)

”کلام سعدی و نظامی و حزین کا معتمد علیہ ہے۔ حزین کے اس مطلع

ز ترک تازی آن نازمین سوار ہنوز

ز سبزہ می دد انگشت ز بہار ہنوز

میں واقعی ایک ہنوز زائد اور بیہودہ ہے۔ مستمع کے واسطے سند نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ

غلط ہے، یہ سقم ہے، یہ عبت اس کی کون پیروی کرے گا۔“ ۲۹

ناصر علی، بیدل اور غنیمت

”ناصر علی اور بیدار درخیمت ان کی فریاد یہ ہے۔ ایک کا کام نظر انصاف

دیکھئے ہاتھ نکلن کواری یہ۔ ۳۰

کلیت فری کی تقریظ میں ماب نکتے ہیں

”ہر چند منش کہ یزدانی رقتی ست، در سر آواز نیلہ پندیدہ کوئی و نزدیک جوی
بود۔ ہمیشہ از فراغ روی پی جادہ ناشادان بر داشتی، دوستی رقت رانان
را غرض مستانگاشتی۔ تا حدیث کا پویش فرماں را پائستی ارزش ہمقدمی کہ
در من یہ ہمدم ہمہ انجید و ال از آرم بدہ آمد۔ ندہ آرمی ہی من خوردند
و آموز کارانہ در من عمر بستند۔ تنگی حریں خندہ درین دیار۔ رویہای مر اور
نظم جلوه آرم دست، از سہ نگاہ اب آتی، برق پتھر عوفی شیرازی، و آت
مزدہ جنبش مای نارہ اور پای رہ پیکی من، دوست را دوری، و مای یہ الی نفس
حرزی بہارہ کی و توشت ہر مہر مست، و تخیلی کی کبابی را اسہ باری نہ خواہ پاش
آورد۔ اکنون بہ من و و پویش آرموشی این، و فاشیہ شہو، طلب رقاس من
خدا آتس تذرت ست، و بر توش مویتا را خلدہ من ست، و ہر پویش است۔ ۳۱

طبیعت، جو خدائی فرشتے کا عمر رقتی ہے اریہ شہو من ہی سے پندیدہ و اب اور مدہ
مضامین، شعر کی جامہ پہنائی رقی۔ شہو شہو روی سے دوست پہلے جادہ شعر سے نا آشنا
تعارف کی پی کی کرنے مکتی تھی اور ان کی رقتوں و اپنی جادہ حشر مست نہ تصور کرتی تھی۔ اس
آورلی کے دوران آخر ایک وقت یہ سب میرے پیشہ شعر نے مجھ میں ہمقدمی کی صلاحیت پا کر
مجھ پر نظر کر مائی، میری آواز کی پائیں، اور مجھے تربیت دی نکادہ سے نکلا۔ شیخ علی حزین نے
خندہ زیری سے میری بہارہ روی پر مجھے کوکاب سب آملی کی زہ نگاہ اور عرفی شیرازی کی برق چشم
نے میری راہ پائی میں اس نارہ اب زہ سرائی کے مادے کو جلا دیا۔ ظہوری نے میرے بازو میں
تا شیر نفس کا تھوید اور کمر سے توشہ باندھا، اور بے پروا خرام نظیری نے اپنی خاص روش پر مجھے
چدایا۔ اب ان فرشتہ شہوہ پیتہ دوں کی تربیت کی برکت سے میرا قص کرنے والا قلم تدرہ
(چکور) کی چال سکھ گیا ہے اور نغمہ سنجی میں موسیقار ہو گیا ہے، جلوے میں طاؤس اور پرواز میں عنبت

کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔

مثنوی ابرگہر بار کے مقدمہ میں غالب لکھتے ہیں

”چوں خواستند کہ قوت ناطقہ بدین استخوانی بیکر کہ بہ اسد اللہ غالب نامور
است، پیوند پذیرد، بہ ریش نمک طرز عرفی شیرازی و آمیزش شکر ادائی نظیری
نیشاپوری شور انگیزی و گلو سوزی حسن برشتہ آن شاہد غیبی افزودند۔ غزل، قصیدہ
و قطعہ و رباعی را در فرجام کئی و دل کشی لفظ و معنی کار از ان گذشت کہ دیگری را در
اندیشہ گزرد۔ پیچ نبشتن مثنوی و نشین افتاد فردوسی طوسی را بہ رہنمائی و نظامی گنجوی
را بہ نیرو فزائی گماشتند۔“ ۳۲

جب اس نے اس استخوان بیکر کو جسے غالب کہتے ہیں، قوت گویائی سے نوازا نا چاہا
تو عرفی شیرازی کی طرز شاعری کے نمک کی ریش اور نظیری نیشاپوری کی شکر ادائی کی آمیزش کے
ذریعے اس شاہد غیبی کے رشتے میں حسن کی شور انگیزی اور گلو سازی بڑھائی۔ غزل، قصیدہ، قطعہ اور
رباعی کا پلہ لفظ و معنی کی دلکشی اور درباری کے لحاظ سے اس سے کہیں آگے نکل گیا کہ کسی اور شاعر کے
دائرہ خیال میں آئے۔ دلشیں مثنوی لکھنے کا ارادہ کیا تو فردوسی طوسی کو میری رہنمائی اور نظامی گنجوی
کو میری حوصلہ افزائی پر مقرر کیا۔

غالب کے خطوط، کلیات اور مثنوی ابرگہر بار کے اشعار اور مقدموں سے یہ بات واضح ہو
کر سامنے آگئی کہ ”نازک خیال شاعروں“ سے غالب کی مراد کون شاعر ہیں۔ بیدل کی تقلید کا تذکرہ
اگرچہ اس نے ان جگہوں میں نہیں کیا ہے بلکہ صرف اپنی ابتدائی ریختہ میں کیا ہے۔ لیکن حقیقت
یہ ہے کہ وہ بھی نازک خیال شاعروں کی صف میں شامل ہے بلکہ بقول ایزد بخش رسا ”اورنگ نشین
نازک خیالی“ کشور نازک خیالی کا تخت نشین (۳۳) ہے، خود بیدل کا بھی یہی خیال ہے۔

بیدل از نازک خیالاں مشق ہمواری خوش است

تا نیشاد تا مل معنی یکدست را

بیدل یہ بات اچھی ہے کہ نازک خیال شاعروں کے کلام کی ہمواری کے ساتھ پیروی
کی مشق کی جائے تاکہ قوت اندیشہ ایک ہی قسم کے مضامین کو پراگندہ نہ کر دے۔

پروفیسر جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں:

”غالب نے اپنی فارسی غزلوں میں متعدد شعراء کے ذکر کے ساتھ ہی ساتھ ان کی عظمت کا اعتراف بھی کیا ہے اور یہ نکتہ بھی قاری کے سامنے لانے کی شعوری کوشش ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔“ ۳۴

بہر حال غالب نے تقلید کی، یروہ نرا مقصد بن کر نہیں رہا بلکہ تقلید سے تحقیق اور پیروی سے اصالت کی منزل تک پہنچ کر اس نے دم لیا، چنانچہ لکھتا ہے

”مبدایا ض سے مجھ کو ان کی تقلید میں پایہ تحقیق ملے ہے۔ اور میں صاحب طرز جدید ہوں“ ۳۵

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سب کے مجموعی اثرات قبول کیے۔ چنانچہ ایک شعر میں وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے یہ تو نہیں کہتا کہ جادو بیان شاعروں کے طرز سخن میں تازگی پیدا کی ہے ہاں اس کے کلام کے جادو کا اثر اپنے اندر ضرور محسوس کرتا ہوں۔

نگویم تازہ دارم شیوہ جادو بیانان را

ولی در خویش پیغم کارگر جادوی آمان را

پھر ان کے افکار و خیالات کو اپنے ذوق کی بجلی میں تپایا اور پھیلایا اور اپنے مخصوص افکار و خیالات اور نادر تشبیہات و استعارات کی آمیزش کر کے انہیں ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ یہیں غالب کی انفرادیت ہے جسے وہ ”آبروی غالب“ سے تعبیر کرتا ہے۔

ہمیں گداختن است آبروی ما غالب

گھر چہ تاز فروشد چہ پیش ژالہ ما

غالب نے اپنی خون جھری اور بلندوشی کا سفر جاری رکھا اور آخر کار اس کے در و مندوں نے شاعری کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آئے وہی نسل سے وہ ایسے افراد کا متنبی ہے جو اس کے کلام کی رفعت و بلندی اور اس کے خیال کی ندرت و تازگی کا اندازہ لگاسکے

”یار پس از من چون من بزم سراپاے گفتار زوید و بیافینی تا وارسد کہ دیوار

کاخ والے سخن در چہ پایہ بلند است و سرشت مند خیال و آت فرارستان بلدا می

یروہ نہد۔“ ۳۶

خدایا میرے بعد میرے جیسا سراپا گفتار کے ردِ طواف کرنے والا شخص پیدا فرماتا کہ وہ غور کر کے اندازہ لگا سکے کہ میرے قصر شاعری کی دیوار کتنی بلند اور میرے کمند خیال کا سررشتہ کس چوٹی تک پہنچا ہوا ہے۔ اور غزل کو وہ مقام عطا کیا کہ اسے ”خسروانی سرود“ کا لقب دیا۔

غزل را چون ز من نوائے رسید

ز والا پیچے بجائے رسید

غزل کو جب میری ذات سے مخصوص لے لی تو بلند عزم و ہمت کی وجہ سے وہ مخصوص مقام تک پہنچ گئی۔

کہ نشکفت کایں خسروانی سرود

شود وحی و ہم بر من آید فرد

جائے تعجب نہیں اگر یہ خسروانی سرود وحی بن کر مجھ پر نازل ہو۔

بیدل کی تقلید

سے وابستہ غالب کے خیالات

اور

ناقدین کی رائے

ہر چند کلم دعویٰ خلوتکدہ تحقیق
چوں حلقہ بجز خانہ بیرونِ درم نیست
بیدل
آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل
عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما بیچ
غائب

بیدل کی پیروی:

اس مختصری تفصیل کے بعد ہم اب اپنے اصل موضوع "بیدل کی پیروی" کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پروفیسر احتشام حسین صاحب مرحوم لکھتے ہیں۔

"اردو ادب کی روایات میں فارسی کی تقلید اور غالب کے معاملہ میں بیدل کی پیروی کو حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے شعراء اپنے ماحول سے کٹ کر اپنے شعور کے نہیں، محض معینہ اور مفروضہ شعور کے ترجمان بن کر رہ گئے ہیں۔" ۳۷

محترم پروفیسر احتشام صاحب کی تنقید کی رائے اپنی جگہ با وزن سی مگر ۴۵-۱۹۷۴ء میں بیدل پر تحقیقی کام کے دوران مجھے غالب سے سابقہ پڑا اور ایسا سابقہ پڑا کہ لگا غالب اور بیدل دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

غالب کا بیان

بیدل کی پیروی کے سلسلہ میں ایک تو خود غالب کی اپنی رائے ہے پھر دوسرے ناقدین حضرات کی گونا گوں رائیں ہیں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے: "صاحب اسیت ادری بما فیہ" گہرا لے کو اپنے اثاثے کا علم دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس مقولے کو درست مانیں تو آئیے سب سے پہلے خود غالب کے خیالات کا تفصیلی جائزہ لیں۔ اس کے بعد ناقدین کی رائے پھر غالب کے کلام پر بیدل کا اثر، اس کے حدود اور غالب کی انفرادیت کا ذکر ہوگا۔

تمام وہ اشعار جن میں غالب نے بیدل سے اپنی عقیدت یا پیروی کا تذکرہ کیا ہے عام ماہرین غالبیات کے خیال میں اس کی اردو شاعری کے ابتدائی دور سے وابستہ ہیں جب بیدل کی پیروی میں وہ ریختہ لکھ رہے تھے۔ یہ اشعار درج ذیل ہیں۔

جوش فرید سے لون گا دیتِ خواب اسد شوخی نغمہ بیدل نے جگایا ہے مجھے
گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار اسد آئینہ پرداز معانی مانگے
ہم زانوئے تامل و ہم جلوہ گاہ گل آئینہ بند خلوت و محفل ہے آئینہ
دل کار گاہ فکر و اسد بینوای دل یاں سنگ آستانہ بیدل ہے آئینہ

آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل
مجھے راہ سخن میں خوف گمائی نہیں غالب
مطرب دل نے مرے تار نفس سے غالب
اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے
ہے خامہ فیض بیعت بیدل زکف اسد
طرز بیدل میں ریختہ لکھنا
جوش دل ہے مجھ سے حسن فطرت بیدل نہ پوچھ
اسد قرباں سلف جور بیدل
ماہرین غالبیات کے دعویٰ کی اس اس غالب کا وہ خط ہے جس میں وہ صراحت کے
ساتھ لکھتے ہیں:

”ابتداء فکر سخن میں بیدل اور اسیر کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا چنانچہ ایک غزل کا
مقطع تھا۔“

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا

اسد اللہ خاں قیامت ہے

پندرہ برس کی عمر سے پچیس برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھتا گیا۔ دس برس
میں ایک بڑا دیوان جمع ہو گیا۔ آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا۔ اوراق
یک قلم چاک کئے۔ دس پندرہ اشعار واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے
دیئے۔ ۳۸

اس خط سے بظاہر یہ نتائج نکلتے ہیں کہ:

- ۱۔ ۲۵ سال کی عمر یعنی تقریباً ۱۸۲۲ء تک انہوں نے بیدل کی پیروی اور وہ بھی ریختہ گوئی میں کی۔
- ۲۔ اس پیروی میں انہوں نے ”خیالی مضامین“ لکھے جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہ تھا۔
- ۳۔ ان خیالی مضامین پر مشتمل ایک بڑا دیوان تیار ہو گیا۔

۴۔ ۲۵ برس کی عمر کے بعد شعور بیدار ہوا کہ خیالی مضامین باندھنے کے غلط راستے پر چل

پڑے۔ تھے اب زندگی کے حقائق کی ترجمانی کرنی ہے۔ اس لئے اس کے اوراق چاک کئے۔

۵۔ نمونے کے لئے دس پندرہ اشعار چھوڑ دیئے۔

لیکن آئندہ صفحات میں جو حقائق سامنے آئیں گے ان کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالنا سراسر نا انصافی ہوگی۔

اگر غالب کا وہ خط جو اس نے ۱۸۶۰ء میں ۶۳ سال کی عمر میں پڑا بری عبد الغفور سے در کے نام لکھا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے:

”عبدالقدور بیدل کا یہ مصرع گویا میری رباں سے ہے۔“

عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما یچ“ ۳۹

کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس پر تحسین کیا گیا مصرع

آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل

۱۸۶۰ء کے آس پاس ہی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیش چپاس سال تک

بیدل غالب کے ذہن پر چھایا رہا۔ اور غالب ”نغمہ بیدل“ سے متاثر ہو کر اسے اپنے کلام میں

پیش کرتا رہا۔ چنانچہ اس کے شاعر درشید حالی کا یہ بیان ”مگر خیالات میں بیدیت مدت تک باقی

رہی“ ۴۰ بڑا معنی خیز ہے اور اس خیال کی تائید کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قیاس کو ماننے کو تیار نہیں تو

اس سلسلے میں غالب کے دیگر بیانات سن اور ماہ کی قید سے درج کئے جاتے ہیں۔ بیدل کا تذکرہ

غالب نے اپنے خطوط میں ۱۶ مقامات پر کیا ہے۔ اس میں بعض جگہ بیدل کے کلام سے استناد کیا

ہے۔ بعض جگہ اس کے تعریفی کلمے استعمال کئے ہیں۔ بعض جگہ بغیر کسی تعریف و تنقید کے

اس کا کوئی تعریف یا مصرعہ نقل کیا ہے جو بہر حال اس کی پسندیدگی کو ظاہر کرتا ہے، اور بعض جگہ تنقیدی

الفاظ استعمال کئے ہیں۔

ان خطوط کے علاوہ دو اور مقامات پر بیدل کے لئے تحسین آمیز کلمات استعمال کئے

ہیں۔ کوئی انیس سال کی عمر میں ۱۲۳۱ھ/۱۸۱۵ء میں بیدل کی دو مثنویاں ”محیط العظم“ اور ”طور

معرفت“ غالب کے مطالعہ میں تھیں۔ ان کے قلمی نسخے غالب کی مہر کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی

الابھری میں موجود ہیں۔ سرورق پر غالب کی شکستہ تحریر میں مثنوی کی تعریف اس طرح ہے
 ازین صحیفہ بنوئی ظہور معرفت است کہ ذرہ ذرہ چراغان طور معرفت است
 اس صحیفہ یعنی مثنوی سے معرفت و خدا شناسی کا مضمون اس طرح آشکار ہے کہ ایک ایک ذرہ طور
 معرفت کا چراغان بنا ہوا ہے۔

ہر جہلی را کہ موجبش گل کند جام جم است تب حیواں تب جوئے از محیط عظم است ۴۱
 جس جیلے کی موت پانی پر طہر سوتی ہے وہ در حقیقت جام جمشید ہے۔ آب حیات تو در حقیقت میہ
 اعظم کی ایک نہر کا نام ہے۔

یہ تو ۱۸۱۵ء کا قصہ ہے۔ ۱۸۲۸ء میں ۳۱ سال کی عمر میں انہوں نے مثنوی ”باد مخاف“
 لکھی، اس میں بیدل کا تذکرہ ”محیط بی ساحل“ ”قلزم فیض“ ”صاحب جاہ و دستگاہ“ اور ”غیر
 ناداں“ کے پر شکوہ القاب و تواب کے ساتھ کیا ہے

بچناں آن محیط بی ساحل قلزم فیض میرزا بید
 صاحب جاہ و دستگاہی بود مرورا زین نمد کلاہی بود
 رچہ بید۔ ہل ایراں نیست ایک بچو قلیل ناواں نیست
 اس کے بعد لفظ زدہ کے استعمال پر کسی نے اعتراض کیا تو اس کی شہادت بیدل کے
 درج ذیل شعر سے دی

عاشقی، بیدلی، جنون زدہ وای

قدح آرزو پہ خون زدہ وای ۴۲

۱۔ ۱۸۵۳ء میں لکھتے ہیں:

”میرا قد رودال کون کہ میں اس پر ناز کروں۔ بہ قول دوم جو سمجھے وہ ہمارا خاتم

جونہ سمجھے ہم اس کے خاتم

زندگی بر بردنم افتاد بیدل چارہ نیست چار باید ز بستن ناچار باید ز بستن ۴۳

۲۔ ۱۸۵۵ء میں لکھتے ہیں:

”اگر قطع شعر مسعدت کر جائے۔ ارنی برورن چنی گنجائش پاسے تو غم

التناق۔ ورنہ قاعدہ تصرف متقاضی جواز ہے مرزا عبدالقادر بیدل
چوری بہ طور ہمت ارنی ملو و مگریز کہ نیرزد این تمنا بہ جواب لن ترانی ۴۴
۳۔ ۱۸۵۷ء میں لکھتے ہیں:

”بے فکر جو خیال میں آجائے وہ لکھ لوں ورنہ فکر کی صعوبت کا تحمل نہیں ہو سکتا۔
بقول مرزا عبدالقادر بیدل:

جہہ ہا درخور توانا نیست ضعف یکر فراغ میخوابد ۴۵

۴۔ اپریل ۱۸۵۸ء میں لکھتے ہیں

”بیدل کا شعر مجھ کو مزادیتا ہے:

نہ شام مارا سحر نویدی، نہ صبح مارا دم سپیدی چو حاصل ماست ناامیدی، غمزد دنیا بہ فرق عجبی ۴۶
۵۔ اکتوبر ۱۸۵۸ء میں لکھتے ہیں:

”اے صاحب! ڈھیل نہ کرو، کام میں بقیل کرو

ای ز فرصت بخبر! در ہر چہ باشی زود باش“ ۴۷

۶۔ دسمبر ۱۸۵۸ء میں لکھتے ہیں:

”مرزا عبدالقادر بیدل خوب کہتا ہے:

رغبت جاہ چہ، ولذت اسباب کدام زین ہو سہا گنذر یا مگذر، می گذرد ۴۸
۷۔ ۱۸۵۹ء میں لکھتے ہیں:

”ناصر علی، بیدل اور غنیمت۔ ان کی فارسی کیا؟ ہر ایک کا کلام بہ نظر انصاف
دیکھئے۔ ہاتھ کنگن کو آری کیا۔“ ۴۹

۸۔ ۱۸۶۰ء میں لکھتے ہیں:

”عبدالقادر بیدل کا یہ مصرعہ گویا میری زبان سے ہے۔

عالم ہمہ افسانہ ما دارو و ماہج“ ۵۰

۹۔ ۱۸۶۱ء میں لکھتے ہیں:

”لغات دساتیری کی فرہنگ وہاں ہے؟ اگر ہوتی تو کیوں نہ تم بھیج دیتے خیر۔

آنچہ ما درکار داریم اکثری درکار نیست“ ۵۱

۱۰-۱۸۶۱ء میں لکھتے ہیں:

”اور یہ جو قبلہ اہل خن فردوسی علیہ الرحمہ کے ہاں آیا ہے۔

میراں کسی را و ہرگز میر

مجاز ہے، امر بھی ہے اور تعدیہ بھی متاخرین میں سے بھی عبدالقادر بیدل کہتا ہے

بمیرای سرکش ناپاک تا یکدم بیاسائی“ ۵۲

۱۱-۱۸۶۲ء میں لکھتے ہیں:

”حقہ زاکہ ز پر نقطہ نہ تھا، میں نے غصے میں لکھا کہ نہ حقہ زاکہ درست نہ حلقہ را

درست۔ مگر یہ فارسی بیدلانہ ہے خیر رہنے دو“ ۵۳

۱۲-۱۸۶۳ء میں قاتل سے لے کر بیدل اور تادمہ علی تک کے شاعروں کی طرز نو چوتھی طرز قرار دے کر لکھتے ہیں۔

”پس تو ہم نے جانا کہ ان کی طرز چوتھی ہے، کیا کہنا ہے خوب طرز است، ابھی

طرز ہے مگر فارسی نہیں ہے، ہندی ہے، اور انگریز شاہی کا سکہ نہیں ہے، ہمسال

ہے۔“ ۵۴

۱۳- مارچ ۱۸۶۳ء میں لکھتے ہیں:

”ہاں جو دسواں معرفت رسم قدیم کا ٹل میں نہ آنا خاطر آشوب کیوں نہ ہو

بیدل نیم نوز بہ پنم چہ می شود ۵۵

۱۴- جون ۱۸۶۴ء میں لکھتے ہیں:

”لو بارو سے دن تک شستی کے بغیر کیوں کر جائے۔“ خانی جہاز کہاں سے لاؤں

اے زفر صفت بخبر! درہر چہ باشی زود باش ۵۶

۱۵- جولائی ۱۸۶۵ء میں لکھتے ہیں:

”بہر حال فکر میں ہوں۔ اگر اسباب نے مسعدت کی فہو المراء ورنہ

آنچہ ما درکار داریم اکثری درکار نیست۔ ۵۷

۱۶-۶۶-۱۸۶۵ء میں لکھتے ہیں

”ابتداء فکر سخن میں بیدل کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا۔ الخ ۵۸

ن میں تین الفاظ زوہ، دانی اور ممیز کے استعمال میں غالب نے بیدل کے کلام سے استناد کیا ہے۔ تیسرے لفظ کے استعمال میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے بیدل کو فردوسی کا ہم پدہ قرار دیا ہے۔

پانچ جگہوں میں بیدل کے لئے تعریفی کلمے استعمال کئے ہیں۔ چھ مقامات پر اس نے بیدل کا کوئی شعر یا مصرعہ بغیر کسی تبصرہ کے، مگر موقع محل کی رعایت سے نقل کیا ہے، جو بہر حال اس کی پسندیدگی کا ترجمان ہے۔ ایک مقام پر اس کی تقلید کا اعتراف کیا ہے۔ اور تین مقامات پر اس کی فارسی دانی اور طرز پر تنقید کی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ استنادی، تعریفی نیم تعریفی اور اعترافی بیانات کے مقابلے پر غالب کے تنقیدی بیانات کی تعداد بہت کم ہے بلکہ ہمیں تو اس انکار میں بھی اقرار چھپا نظر آتا ہے۔ خود کہتے ہیں۔ ع

نفی سے کرتی ہے اثبات تراوش گویا

اس سے اُپر یہ نتیجہ نکالیں کہ بیدل کے کلام کی چھاپ جو غفوان شباب میں غالب کے صفحہ ذہن پر پڑی تھی، مرور زمانہ کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی اور نکالے نہیں نکلی، تو بجا نہ ہوگا۔
غالب کے کلام پر بیدل کا اثر:

غالب نے اپنی اردو اور فارسی دونوں قسم کی شاعری میں بیدل کا اثر قبول کیا ہے اور اس کی پیروی کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی نوعیت مختلف مراحل میں مختلف رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی اردو شاعری کو لیتے ہیں۔ غالب کی اردو شاعری کے دو دور ہیں پہلا دور ۱۲ سال کی عمر سے ۳۳ سال کی عمر تک یعنی ۱۸۰۹ء سے ۱۸۳۱ء تک۔ دوسرا دور ۵۳ سال کی عمر سے آخر تک یعنی ۱۸۵۰ء سے ۱۸۶۹ء تک۔

زمانے کی اتنی واضح تعین درحقیقت ان کے خطوط کی روشنی میں کی گئی ہے جو درج ذیل ہیں

۱۔ ”بارہ برس کی عمر سے کاغذ نظم و نثر میں مانند اپنے نامہ اعمال کے سیاہ کر رہا

ہوں۔“ ۵۹

۲۔ ”ابتداء فکر سخن میں بیدل کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا۔۔۔ دیوان حال میں رہنے دیئے“ ۶۰

۳۔ ”در آغاز ریختہ گفتے و بہ اردو زبان غزل سرا بودی تا بہ زبان فارسی ذوق سخن یافت، ازاں وادی خیال عنان اندیشہ برتافت۔ کہ بیش سی سالیت کہ اندیشہ فارسی نگار است“ ۶۱

شروع میں ریختہ کہتا تھا اور اردو زبان میں غزل۔ ائی کرتا تھا تا آنکہ فارسی زبان میں شاعری کا ذوق پیدا ہوا، اس وادی خیال سے عثمان اندیشہ موڑا کم۔ و بیش تیس سال سے فارسی میں شاعری کر رہا ہوں۔

۴۔ خاں سار نے ابتداء سن تمیز میں اردو زبان میں سخن سرائی کی پھر اوسط عمر میں بادشاہ دہلی کا نوکر ہو کر چند روز اسی روش پر خمار فرسانی کی۔ ۶۲

ان خطوط سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

۱۔ بارہ سال کی عمر یعنی ۹-۱۸۰۸ء سے شاعری شروع کی۔

۲۔ شاعری کی ابتداء ریختہ گوئی سے کی۔

۳۔ ۱۵ سے ۲۵ سال کی عمر یعنی ۱۸۲۲ء تک بیدل اور اسیر کے طرز میں اردو شاعری کی۔

۴۔ پھر اس کی پیروی ترک کی اور اس پندرہ اشعار کو چھوڑ کر باقی ضائع کر دیئے۔

۵۔ یہ فارسی خط نواب شمس المراء کے نام ہے اور حسب تصدیق انجم غالب نے نومبر ۱۸۸۱ء

میں قصیدہ بہ نام شمس المراء بھیجا تھا (غالب کے خطوط ج ۲، ص ۱۹۳۷) پھر ایک اردو خط میں

غالب نے قصیدہ اور ایک عرضداشت ایک ساتھ بھیجنے کا تذکرہ کیا ہے۔ (غالب کے خطوط ج ۴

ص ۱۵۲۶) اسلئے یہ طے ہے کہ یہ فارسی خط جو درحقیقت ایک عرضداشت ہے اسی زمانے کا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو شاعری کا سلسلہ ۱۸۳۱ء تک جاری رہا اور فارسی شاعری الگ بجٹ ۳۳

سال کی عمر میں ۱۸۳۱ء میں شروع کی۔

۶۔ فارسی میں شاعری شروع کرنے کے بعد اردو میں شاعری موقوف کر دی۔

۷۔ پھر ۵۰-۱۸۴۹ء میں قلعہ سے وابستگی کے بعد اردو شاعری شروع کی، کیونکہ شاہ ظفر سے تعلق

کا یہی زمانہ ہے۔

۸۔ اور اس دور میں بھی روش وہی سابقہ برقرار رہی۔

۹۔ اردو شاعری سے فارسی شاعری کی طرف منتقل ہونے کی وجہ اصل میں فارسی زبان کی شیرینی اور حلاوت کا احساس تھا نہ کہ تنقید سے تنگ آکر یا اردو شاعری کی کم مانگی کے احساس کے نتیجہ میں جیسا کہ پروفیسر حمید احمد خاں کا خیال ہے، اس سے دامن چھڑایا۔ لیکن ۳۴ سال کی عمر سے وری شاعری شروع کرنے کی بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ۱۸۲۷ء میں مثنوی ”چراغ دیر“ اور ۱۸۲۸ء میں مثنوی ”باد مخلف“ فارسی میں لکھ چکے تھے۔ ان مثنویوں میں زبان و بیان کی پختگی بتاتی ہے کہ کافی پہلے سے فارسی گوئی کی مشق جاری تھی۔ ہاں باقاعدہ غزل گوئی ممکن ہے ۳۴ سال کی عمر میں ۱۸۳۱ء سے شروع کی ہو۔

بیدل کی پیروی پر ناقدین کی رائے:

غالب نے بیدل کی پیروی کی، اردو فارسی دونوں شاعری میں کی یا صرف اردو میں کی، ابتدا میں کی یا آخر تک کی، کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ اس سلسلے میں اتنی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں کہ آدمی کا ذہن بعض وقت فیصد نہیں کر پاتا ہے کہ کس کی بات کو درست مانا جائے۔ ذیل میں کچھ مخصوص ناقدین کی رائے پیش ہے:

۱۔ غالب کے قریب ترین شاگرد اظہاف حسین حالی لکھتے ہیں

”اگرچہ مرزا بیدل اور ان کے متبعین کی زبان اور ان کے انداز بیان میں شعر کہن ترک کردیا

تھا اور اس خصوص میں وہ اہل زبان کے طریقے سے سرمو توجہ و ذہن نہیں کرتے تھے مگر خیالات

میں بیدلیت مدت تک قائم رہی۔“ ۶۳

۲۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”ابتدا میں وہ بھی بیدل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئے تھے۔ لیکن عرفی، طالب

آملی، نظیری، حنین کی پیروی نے ان کو سنبھالا۔ چنانچہ دیوان فارسی کے خاتے میں اس

واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔“ ۶۴

۳۔ علامہ سر محمد اقبال لکھتے ہیں:

”غالب کے کلام میں بیدل کا اثر نور کافی تحقیق طلب امر ہے۔ بیدل کا خیال اس کے اپنے زمانے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اور غالب اور دوسرے لوگوں نے اب تک اسے کافی حد تک نہیں پہچانا ہے۔ بیدل کی پیروی میں غالب، خصوصاً اپنی اردو شاعری میں بہت حد تک ناکام رہا، اور اسی وجہ سے اپنی آخری عمر میں اس نے بیدل کے ہندوستانی اسلوب کی پیروی ترک کر دی۔ البتہ غالب کے بعض فارسی کلام میں بیدل کے مضامین نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ بیدل کا ”فلسفہ حرکت“ پر یقین ہے جبکہ غالب اکثر مواقع پر بخوبی اور سکون کی تمثیل کرتا ہے۔“ ۶۵

۴۔ یگانہ چٹینی می لکھتے ہیں:

”اسی ہندوستان میں ایک ایسا جلیل القدر فلسفی شاعر بالادست ہوئیں جس کے آئے انوری اور خاقانی بھی پانی بھرتے ہیں۔ (یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے) جس کے سامنے غالب ایک طفل کتب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جس کے دریاے فنش نے یہ غازی میاں (غالب) بہت کچھ ستنیدہ کرتے رہے ہیں، جس کے خزانے بہت سا مال چراچہ اگر اپنی تصنیف میں راجا ہے۔ ۶۰۰ مرثیوں کا یہ مجموعہ ہے۔“ ۶۶

۵۔ سیدہ بدایونیت میں

”کتب شدہ مطبوعہ، جو ان بھی بیدیت سے معری نہیں ہے۔ غالب کا فارسی کلام اردو کے مقابلے میں زیادہ صاف ہے، اگرچہ کہیں کہیں بیدل کا چسکا عود کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔“ ۶۷

۶۔ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں:

”اس زمانے میں غالب پر بیدل کا رنگ اتنا غالب تھا کہ انہوں نے متعدد غزلیں کے مستطعات میں مختلف طریقوں پر بیدل کا ذکر کیا ہے۔ اسی زمانے سے کلام میں بعض رویشیں ہی فارسی نہیں ہیں، بلکہ پورے سہ سے فارسی کے چلتے ہیں۔

اس سنجہ حمید یہ کہ غلام طحطا سے منکشف ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر کلام باطل بتدانی دور کا ہے۔ جب کہ غالب کی وقت پسند طبیعت، بیدل کے مطالعے سے بہت مسکورتھی، اردو بیدل کی تقلید میں ناک اور بند منسا میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نہ دماغی

قوی نے بلوغ حاصل کیا تھا، شائد از بیان پر پوری قدرت و دستگاہ حاصل ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ بیدل کے خاص الفاظ، ترکیب کو بکثرت استعمال کرتے تھے اور اسے اپنے ذہن میں بیدل کی پیروی سمجھتے تھے۔“ ۶۸۔

۷۔ علامہ عبداللہ لکھتے ہیں

”جن غزلیات میں طلسم، حیرت، قفل، کلید، جوہر، آئینہ، درطہ، رباب، عطل، کل، ابوت، ہیولتی، افسون، تمثال، نمین، طلسم، تجلی، ایجاد، قیہ، آئینی، مینقا، عدم، وجود، عقود، شمش، شود، نیرنگ اور اس قسم کے فلسفیانہ الفاظ بکثرت موجود ہوں، ورمضامین کی روح مارفانہ اور مابعد الطبیعیاتی ہوں ان میں بیدل کا تتبع مسلم سمجھنا چاہئے۔ ابتدائی زمانے کے بعد کی غزلوں میں بیدل اور میر کے اثرات کی شمش ذہن غالب میں بڑے عرصے تک جاری رہی۔ اور یہ چند کہ ”آئینہ اسد میں نہیں جز آئینہ بیدل“ ایک حقیقت ہے۔ مگر بعض دوسرے قوی اثرات کی جیم پوش کی وجہ سے غالب کے ذہن پر بیدل کی رفت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ یہ اثرات فارسی میں ظہوری، ظلیہ کی اور ملی حزمین کے تھے۔“ ۶۹۔

۸۔ مرزا جعفر حسین لکھتے ہیں:

”مرز نے اپنی ابتدائی مشق سخن میں بیدل کی تقلید کرنا چاہی تھی چنانچہ اس کے اردو دیوان میں بہت سے ایسے شعر ملیں گے جو بیدل کے رنگ میں کہے تھے۔ فارسی میں بھی اس کے بہت سے نمونے موجود ہیں، مثال کے طور پر مرزا اور بیدل کی ایک اہم غزل کے کچھ شعر پیش کئے جاتے ہیں:

ہر طرف نظر کر دیم ہم بخود سفر کردیم
اے محیط حیرانی ایں چہ بیکرانہاست
بیدل
در کشاکش ضخم نکلند رواں از تن
ایں کہ من نمی میرم ہم ز ناتوانہاست
غالب

ان اشعار کا موازنہ ثابت کر دے گا کہ بیدل کی تقلید کرنے کے باوجود مرزا کی انفرادیت ثابت ہے اور ان کا وہ طرز جو آگے بڑھ کر نہ انہی کا انداز بن سکا اور نہ اس کام میں بھی مروج۔۔۔ اور نہ ان فریبوں و مہمانی سے نہ مرزا نے اس سبب ناتوانی کو قرار دینے اور پیری میں حسرت جو ان کا نمونہ پیش کرنے کی بجائی نہ ہوتی۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں مرزا غالب آپ اپنی مثال میں، اور کوئی دوسرا نہ ہونی کا تمہید یا مراد قرار نہیں آتا۔

مرزا کی فطری صلاحیتوں میں ان کے مطابق اور وقتہ نجی نے بھی اضافہ کیا تھا اور مرزا نے انہیں ان کی تقلید کی بجائے اپنے انداز سے پابند نہیں کیا۔ انہوں نے اس شاعر کا ہم نام دیا اور اس کا نام دیا کہ وہ ان کی طرف سے جدا اپنے اپنے تیار تھے، اور ہر ایک استاد سے چھوڑ کر اس نے اپنا جدا چھوڑ دیا تھا۔

۹۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں لکھتے ہیں

”شروع شروع میں غالب نے یہی جانتی تھی کہ وہ اپنی صورت رومی اور خلیفہ کی جتنی سے ہاں سے اس کی صورت بدلتی تھی انہیں پابند پڑھائی۔۔۔ یہاں سے نہ رومن سے عارف کی طرف راغب یا یارین بیدل کی پیروی کا مانہ جہد تھا، یہاں سے اپنے پیروں کی مدت و تخیل کی تازہ کاری اور جدت سے نہ روم سے ایچہ یاں جو اس نے سے سے نسو سے رہا تھا۔“

۱۰۔ سید عابد علی عابد لکھتے ہیں

”غالب کے دل میں حد سے بڑھی ہوئی خودی تسلیم اور عارف کا بندہ موجود تھا اس سے اس کی نظر میں معیاری انسان اور شاعر و دہجہ سلاطین و وزراء سے بے نیاز ہو گیا۔ بیدل میں غالب وہ معیاری و کار شاعر اور منظر نگار آیا جو اس نے جو، میں مشی تصور کی طرح زندہ رہ سکتا تھا۔ اس نے جب غالب بیدل کی مدح کرتا ہے تو وہ اس غالب کی مدح کرتا ہے جو وہ نہ بن سکا اور جس کی اسے تو نہ تھی۔ یہ بھی خود بینی، تمہید اور عزت نفس

۔ قیام کے ایک اچھی ذہنی صورت ہے۔ بہر حال یہاں خود بینی کا جذباتی مہذب ضرور ہو گیا ہے کہ اس نے مدح و ثناء کے بجائے مدح و بیداری کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب کچھ اشعار پر بھی غور کرنا چاہئے جو غالب نے بیداری کے متعلق کہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس غزل میں بیداری کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے وہاں وہ تین شعر ایسے ضرور کہے جاتے ہیں جن میں حد سے بڑھی ہوئی خود داری، تمہیل اور وقار کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے میر کے اس قیاس و تقویت تپتی ہے کہ جس کا غالب نے بیداری کے کلام سے عقیدت تھی وہاں اس کے اوصاف اور اس کی ذات سے عقیدت تھی۔ ایک غزل جو مطبوعہ دیوان میں نہیں ہے

دیدہ تا دل ہے یک آئینہ چراغاں کس نے
خلوت ناز پہ چیرا یہ محفل باندھا
دیف اس نگ تمنا کہ ہے عرض حیا
نیب حق آئینہ پر حمد سائل باندھا
مطرب دل نے میرے تار نفس سے غالب
ساز پر رشتہ ہے نغمہ بیدل باندھا

بیدل سے شیفتگی کی اس مری وجہ بیدل کے کلام کے اسلوب اور اس کی فکری پیمائشوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بیدل نے صرف موم و فنون معقول سے نگاہ اور عرفان و سلوک کی تمام منزلیں طے کر چکا تھا۔ اس کے سوچنے کا مذہب، اس کے بات کرنے کا طریقہ اپنے معاصرین سے بالکل جدا تھا۔ بیدل میں بدرجہ اتم یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس کا کلام مختلف مقامات یعنی (Levels) کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شاعر کا کلام سمجھنے والے کو اپنی استعداد و ذہنی کے مطابق سمجھ میں آتا ہے اور تھوڑے ایسے اشارے بھی شعر میں ملتے ہیں جن سے بحث کرنا غائبانہ بات سمجھ کر لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیدل سوچتا ہے مقامات سے ہے اور اپنی ترکیبات اور الفاظ میں اتنے التزامات اور اتنے اشارات مخفی کر دیتا ہے کہ ہر ذہنی بصیرت اور ہوش مند سننے والا یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیدل کو ان تمام مقامات کا شعور حاصل تھا باغذا دیگر بیدل کے

پڑھنے والے بہت کم یہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے کوئی ایسا دقیق مطلب دریافت کیا ہے جو بیدل کے شعور میں نہ تھا۔ مثال کے طور پر صرف ایک شعر پر اکتفا کرتا ہوں جس کی گونا گونی اور نیرنگی تو مسلم ہے لیکن اس کی دقیق ترین صفت حسن کی ریز پائی Allusiveness ہے جس کی ریز پائی سے مقصود یہ ہے کہ شاعر یا فن کار حسن کی کلیت کا احاطہ کرنے کیلئے کتنے ہی پہلوؤں سے اسے کیوں نہ دیکھ لے لیکن حرمان کا احساس ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ حسن کا کوئی نہ کوئی وصف، اس کی کوئی نہ کوئی اسی نظر سے ہے، جو بیان میں نہ آئی تھی یعنی حسن نت نئے رنگ بدلتا رہتا ہے، نت نئی صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے، نت نئے روپ دھارتا رہتا ہے۔ حسن کے کرشمے بے شمار ہیں اور ادائیں، تعداد حسن کی ہر ادا اور اس کے ہر کرشمے کو قلمبند کر دینا ناممکن ہے۔ میں نے جو یہاں حسن کا لفظ استعمال کیا یہ جمالیات کے نقطہ نظر سے کیا ہے۔ اس میں حسن ہنسی سے لے کر حسن ذہنی اور روحانی تک ہر مرحلہ شامل ہے۔ حسن مطلق بھی ظاہر ہے۔ سب سے زیادہ ریز پا ہے۔ حقیقت اور نکلونی بھی کہ حسن کے دوسرے نام ہیں، ان پر بھی اسی بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تمام مقامات، یہ تمام مرحلے دسمانی حسن کے تناسب سے گزر فون ظیفہ کے حسن تناسب تک اور اس حسن تناسب سے حقیقت اور نکلونی کے مقامات سے نزر کر حسن مطلق کی منزل آخری تک بیدل کی نظر میں تھے تو یہ شعر ہوا ہے۔

ہمہ عمر با تو قدح زدیم و زلفت رنج خمار ما

چہ قیامتی کہ نمی رسی ز کنار ما بہ کنار ما

فانی نے اس مضمون کی فقط ایک سرحد کو چھوا ہے

دعویٰ یہ ہے کہ دوری معشوق ہے محال

مطلب یہ ہے کہ قرب نہیں اختیار میں

میں کہنے یہ چاہتا تھا کہ بیدل کے مطابق میں مختلف مقامات Levels ہوتے ہیں۔ بیدل کو ان کا شعور ہوتا ہے اور وہ ان مراتب کا اظہار ایسی قدرت سے کرتا ہے کہ بیشتر سننے والے کتنے ہی ذی استعداد کیوں نہ ہوں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اس سے آگے

نہیں بڑھ پاتے۔ غالب کو بیدل کی یہ خواہش بہت پسند آتی ہے اور اس کے شعر میں بھی
مطرب کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ وہ بھی الفاظ اور تراکیب کو جوہری کی طرح پرکھتا
اور استعمال کرتا ہے۔ اختلاف ذہنی اور دماغی بائے التزائی سے اس کے اشعار ہریز
ہوتے ہیں۔ وہ خود مدعی ہے

گنجینہ معنی کا ظلم اس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب میرے اشعار میں آئے

حالی نے یادگار غالب میں بعض اشعار کے مختلف مقامات بتائے ہیں لیکن وہ دراصل
مقامات نہیں ہیں بلکہ اختلاف تعبیر ہیں۔“ ۷۲

۱۱۔ مجنوں گور کھپوری لکھتے ہیں:

”غالب نے بیدل کی بہارِ ایجاد کی اعتراف کیا ہے۔ واقعی وہ ہر موقع پر نئی تشبیہیں اور
نئے استعارے ایجاد کرتا ہے اور ان میں نئی کیفیتوں کا سامان ہمارے لئے ہوتا ہے۔
سنو! کیا کہتا ہے اور کس قدر اچھوتے انداز میں:

ترم شو قیم لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد

جگر بہ داغ کہ می نشیند نفس بہ آہ کہ می خرامد

جو چیز ہماری ہستی کا اصلی اور مرکزی ترکیبی عنصر ہے وہی اس امر کی دلیل ہے کہ
ہماری زندگی ایک مسلسل ”نایافت“ ہے۔ ہم کو کبھی کبھی دھوکا ہو جاتا ہے کہ ہم
منزل پر پہنچ گئے ہیں اور گوہر مقصود کو پا لیا ہے۔ یہ دھوکا انسان کے حق میں بہت
مبارک ہے۔ اس سے اس کے اندر نئی تاب اور راہ طلب میں آگے بڑھنے کی تازہ
سکت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بیدل زندگی کا بہت بڑا ارادہ تھا۔ اس کو کائناتی
انسانی وجود کی تضاد و آغوش حقیقت کا حکیمانہ عرفان حاصل تھا وہ جانتا تھا کہ جس
کو ہم بڑے زعم و پندار کے ساتھ منزل رسی سمجھتے ہیں وہ ایک ”اغزش پا“ ہے۔
زیادہ قدر اپنے اندر نہیں رکھتی، اور وہ اس حقیقت سے خوش تھا۔ ”مجنوس نش
کے ساتھ کہتا ہے:

بہ وصل لغزش پائے رسیدہ ام بیدل
 بیا کہ داد رس سعتی نارسا انجا است
 مقیم انجمن نارسا نیم بیدل
 بہر کجا زسد سعی کس مرا دریاب

بیدل اپنی شخصیت، اپنے فکر و احساس، اپنے اسلوب و انداز کے اعتبار سے ایک مجتہد تھا۔ اس سے ایک بڑی مدت تک وہ اہل شعر و سخن کے درمیان باہری سمجھا گیا اور نامقبول رہا۔ اس کو دنیا کی نارسائی اور اپنے بند مقام کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات سمجھنا آسان نہیں، اور اس کو کسی سے شکایت نہیں تھی۔ اس کا ایک شعر ہے

در جستجوئے مالکشی زحمت سراغ
 جائے رسیدہ ایم کہ عنقا نمی رسد

غالب نے اسی شعر کو سامنے رکھ کر اپنا شعر کیا تھا، مگر دونوں میں وہی فرق ہے جو اصل و نقل میں ہونا چاہئے۔

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے
 مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا
 اور اس شعر کو تم کیا کہو گی

غریق بحر ز فکر حباب مستغنی است
 رسیدہ ایم بہ جائے کہ بیدل آنجا نیست

غالب نے اسی منہوم ووائے اس شعر میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
 کچھ ہماری خبر نہیں آتی

”لیکن بیدل کے شعر کے سامنے غالب کا شعر سحافت معلوم ہوتا ہے۔“ ۷۳

۱۲۔ پروفیسر حمید احمد خاں اس سلسلے میں اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”جن غزلیات میں غالب نے بیدل کے ساتھ ایضاً اظہار عقیدت یا تبادُل میں سے

ایک میں بہ صراحت یہ بتایا ہے کہ مجھے بیدل کی جدت طرازیوں (یعنی تحلیلی نکتہ آفرینیاں) خصوصیت کے ساتھ مرغوب ہیں :

اسد ہر جاخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے

مجھے ”رنگ بہار ایجادِ بیدل“ پسند آیا

لیکن اس قسم کی ”بہارِ ایجادِ یوں“ کے لئے بھی ذوقِ سلیم نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے جس سے باہر قدم رکھنا ناقابلِ معافی نہیں تو خطرناک ضرور ہے۔ اس حد کو عبور کر کے ہم ”خیال بندی“ کے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں شاعر واقعات اور جذبات کی تشریح کے علاوہ خیالی اور وہی چیزوں کے تجزیے سے بھی اپنے ذوقِ تحلیل کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ تجرید جو مابعد الطبعیات کے بازار کا خاص سکھ ہے یہاں نہایت کثرت سے رائج ہے۔ بیدل کے یہ چند اشعار دیکھئے

قماشِ رنگِ زبس بے حجاب می باند بر دئے گل ز درین نقاب می باند

☆☆☆

چشم واکردم بکولش اما بہ آغوشِ شرار غوطہ خوردم در دل خوابِ فراموشِ شرار

نہ غبار است کزیں دشت پر افشاں برخاست نگہے بال تماشا زد و مژگاں برخاست

رنگِ طاقت سوخت اما دشت آغازم ہنوز چشم برخاکستر بال است پروازم ہنوز

شبمِ رمِ طینتم، بیدل گرا فر دم چہ باک می زند بر یک جہاں بے طاقتی نازم ہنوز

خیال بندی کے یہ تمام خصائص غالب کے دورِ اول میں موجود ہیں مثلاً وہ یہ کہتا

چاہتا ہے کہ محبوب کی رنگین یاد سے میری حسرتِ فراق کی زینت ہے اور اس مضمون کو ادا

کرنے میں واقعی اور خیالی چیزوں کو بلا تکلف ملا دیتا ہے ۔

کرتا ہے یہ یادِ بتِ رنگیں دلِ مایوس رنگِ ز نظر رفتہ حنائے کفِ افسوس

اس کے ساتھ بیدل کا یہ شعر یاد آتا ہے :

در یادِ عمر رفتہ دے شاد میکنم رنگِ پریدہ بہ خیالِ آشیانہ ایست

دراصل اس زمانے میں غالب کا کلام مضامین خیالی سے بھرا پڑا ہے اور تقریباً ہر شعر اسی

طرز بیان کی ایک پیچیدہ گتھی ہے صرف چند اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں
تماشا کردنی ہے انتظار آباد حیرانی نہیں غیر اونگہ چوں زگستاں فرش مٹھیا

☆☆☆

ذوقِ راحت اگر احرامِ تپش ہو جوں شمع پائے خوابیدہ بہ دل جوئی شکیر آوے

☆☆☆

پرورشِ نامہ ہے وحشت پرواز سے ہے تہِ بالِ پری بیضہ بلبل ہنوز
خیال بندی کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی خیال کے بیان میں متعدد
تشبیہات اس طرح مربوط کر دی جائیں کہ بغیر کاوش کے مطلب حل نہ ہو۔ یہ شعردیکھئے
بیدل ز جوشِ آبد ام در رہ طلب گوہر فروش شد صدف گوش نقش پا
اسی طرح غالب کہتا ہے:

ہوئی جس کو بہارِ فرصت ہستی سے آگاہی برنگِ امانہ جامِ بادہ بر محملِ پسند آیا
اس شعر کے مصرعہ تانی میں پہلے اے سے تشبیہ لی ہے اور پھر خود اے کو ایک مسافر سے
مشابہ قرار دے کر تشبیہ و تشبیہ پیدا کی ہے جو خیال بندی کا طغرائے امتیاز ہے

خیال بند شعراء صرف یہی نہیں کرتے کہ اپنے تحلیلی اندازِ بیان کی بنیاد وہی و خیالی
چیزوں کے تجزیے پر رکھیں۔ بارہا یہ تجزیہ محض کسی لفظی مناسبت پر مبنی ہوتا ہے۔ عہد
اور رنگِ زیب میں خیال بندی منجھائے عروج پر تھی۔ شیر علی خاں لودھی نے اس زمانے
میں خیال بند شعرا کا جو تذکرہ مرتب کیا اس میں خیال بندی کی تعریف یہ کی ہے۔ ”دو
ایسے کلمات بالاشتراك آتا جن میں سے ایک حقیقی ہو اور ایک مجازی۔ دونوں سے بہ لحاظ
حقیقت و مجاز دو مفہوم مترشح ہوں اگرچہ دراصل مراد مجازی سے ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس
مجازی کلمے میں کوئی اصطلاح یا لطیفہ یا ضرب المثل ہو۔“ خیال بندی کی اس تعریف کے
بعد بہ طور تشریح بیدل کا یہ شعردیکھئے:

صاف معنی کرد مستغنی ز دو صورتی چوں بڑے باطن من عالمِ آب من است
یہاں شعر سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے لفظ آب کے دو معنی لینے ضروری

ہے۔ صفائی اور پانی۔ غالب کا دور اول کا ایک شعر ہے

آتشیں پاہوں، گداز وحشت زنداں نہ پوچھ موئے آتش دیدہ ہے ہر حقہ یاں زنجیر کا
یہاں شاعر قید خانے کی وحشت تنہائی سے مضطرب ہوا۔ مضطرب ہونے کے لئے دوسرا
لفظ آتش زیر پا ہوتا ہے۔ چنانچہ آتش زیر پا کی مناسبت سے مصرع ثانی پیدا ہوا
بیدل کا ایک اور شعر ہے:

بود سر مشق در بے بخودی باریک بینیہا ز مو انکشت حیرانی بہ لب دارند چینیہا
چینی کے برتن میں جو بال آگیا ہے اس سے باریک بینی مراہی ہے لیکن چونکہ باں آنا
دوسرے لفظوں میں برتن کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں اس لئے ٹوٹنے سے درس بے خودی کی
تعبیر کی ہے۔ اس بخودی کا مزید ثبوت یہ ہے کہ برتن میں جو بال آگیا ہے وہ اس کے
لبوں پر انکشت حیرت کی مثال بن گیا ہے۔ اسی انداز میں غالب کا ایک شعر ہے
نہ پوچھ سینہ عاشق سے آب تیغ نگاہ کہ زخم روزن در سے ہوا نکلتی ہے
یہاں سینے کو باکٹنا یہ مکان سے اور دل کو (یا سوراخ دہن کو) روزن در سے تشبیہ دی ہے
جس میں سے ہوا (یعنی سانس) گزرتی ہے۔ پھر اسی روزن در کو زخم سے مماثل قرار دے
کر زخم کو خطرناک ثابت کیا ہے اس لئے کہ اصول طب کے مطابق جو زخم ہوا دینے لگے
وہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تیغ نگاہ بے حد تیز ہے۔ ان
خصوصیتوں کے علاوہ دونوں مصرعوں میں آب اور ہوا کا قابل بھی ملحوظ رکھا ہے۔

جب ایک ایک شعر میں خیالات کی اس قدر بھرمار ہو تو مہمل گوئی کی منزل بہت قریب آ جاتی
ہے۔ تخیلی شاعری اور خیال بندی کا انتہائی کمال بلاغت ہے جس طرح ترکیبی شاعری کا
انتہائی کمال فصاحت ہے لیکن سچ یہ ہے کہ بلاغت کلام کے وہی نمونے پسند طبع ہوتے ہیں
جن میں فصاحت بیان کا پہلو بالکل چھوڑ نہ دیا گیا ہو۔ تخیلی شاعری جب اپنے کمال بلاغت
سے گرتی ہے تو مہمل گوئی ہو جاتی ہے اسی طرح ترکیبی شاعری انتہائی معراج فصاحت تک
پہنچنے کے بعد اپنے دور زوال میں پھیکے اور بے مغز شعروں پر انحصار کر لیتی ہے۔ اور نگ
زیب کے عہد میں فارسی کی تخیلی شاعری خیال بندی کی شکل اختیار کر لینے کے بعد بلاغت

کلام کی اس منطقی تدریج تک پہنچ گئی تھی جسے اصطلاح عام میں ”مہمل وئی“ کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب ”مرآۃ الخیال“ لکھتا ہے:

”زمانہ ہاں کے شعراء نے صنعت خیال بندی کو معراجِ کمال تک پہنچا دیا ہے جسے ہر شخص جانتا ہے۔ یہ مشہور نمونہ کہ اچھے شعر کے معنی نہیں ہوتے خیال بند شعر۔ کلام میں صاف اور واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔“

جس ادبی دور کا تنقیدی طغرایہ ہو کہ شعر خوب معنی ندادہ، اس میں بلاغت کی اس تنزلِ کردہ شکل (مہمل گوئی) کا فروغ پانا باعثِ تعجب نہیں۔ شاعری میں پر جوش منطقینہ استدلال خیال بند شعر کا بڑا کارنامہ ہے۔ بیدل اس فن کا بہت بڑا استاد ہے

مر تامل نفس بیضہ طوس شاہ در شہستانِ عدم نیز چراغانِ بہست
نبضِ جہدم شرر کاغذِ آتش زدہ است یک مژدہ راہِ بحدِ چشم پرینِ رقم
نامِ رانشِ نکمیں با بال پروازِ رساست مازِ خودِ فقیم اور پائے طب و شفا ماند
لیکن جب نامانی توضیح بیان سے باعثِ ہمارا ذہن شاعر کی پرچہ و طیل آرائی سے تمام
مددِ رنگِ ناما تھیں، لے سکتا تو شعر مہمل معلوم ہونے لگتا ہے، بیدل سے سب ذیل وہ
شعروں کو بے معنی قویہ قیاس نہیں بننا چاہتے لیکن عام انسانی فہم سے ان سے مطالب
تک پہنچنا بہت دشوار ضرور ہے

دانہ مارا کہ بچدیں خط ساغر ریشہ کرد در گزارِ ششم ما حاکم زمار داشت

حیرت و میدہ ام گل داغِ بہانہ ایست طوس جہود راہ تو آئینہ خانہ ایست
یہی شانِ اہمال غالب کے ابتدائی کلام میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہے
خطِ نوخیز، نیلِ چشمِ زخمِ صافی عارضِ لبِ آئینے نے حرز پر طوطی چنگِ آخر

غوشِ گل ہے آئینہ ذرہ ذرہ خاک عرضِ بہارِ جوہر پرواز ہے مجھے

بہ ذوقِ شوخی اعضا تکلف بارِ بستر ہے معافِ چچ و تاب کشکش ہر تار بستر ہے
لیکن اس قسم کی مہمل گوئی کے ساتھ بلاغت کی سرحدیں اس طرح مل جاتی ہیں کہ بعض
دفعہ دونوں میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بیدل، ہمیں تخلیلی تخیل کی پیچیدگیوں کے
شعبہ سے ہی نہیں دکھاتا، وہ بلاغتِ کلام کا بھی بہت بڑا استاد ہے اور وسیع مضامین کو
صناعانہ چابک دستی سے دو مصرعوں میں ادا کر سکتا ہے

دیدہ انتظار را دامِ امید کردہ ام اے قدمت چشم من خانہ سفید کردہ ام
تم ز بند لباسِ تکلف آزاد است برہنگی بزم خلعتِ خدا داد است
مست عرفاں را شرابِ دیگرے درکار نیست جز طوافِ خویش دورِ ساغرے درکار نیست
غالب کے ابتدائی دور میں اس قسم کی ماہرانہ بلاغت کی جستجو کرنا فضول ہے لیکن اگر
غالب کے ایامِ پختگی کے محض اردو کلام کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ
غالب نے فنِ بلاغت کو معراجِ کمال تک پہنچا دیا اور اس لحاظ سے وہ اردو کے تمام قدیم
وجدید شعرا کا سرتاج ہے۔ مثلاً غالب کا یہ بظاہر سیدھا سادھا شعر ملاحظہ ہو
کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا !
ان چند الفاظ میں حسب ذیل نکات مرکوز ہیں

(۱) خدا کی عبادت کرنے سے بندوں کا بھلا ہوتا ہے۔ (۲) نمرود کی پرستش باعثِ
عذاب ہے۔ (۳) میں نے تمام عمر خدا کی عبادت میں بسر کر دی۔ (۴) اور ہمیشہ امید یہ
رکھی کہ اس میں میرے لئے فلاح کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ (۵) انجام کار مجھے مایوسی
ہوئی۔ (۶) اور میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں نے عمر بھر جس کی پرستش کی شاید وہ خدا نہیں
نمرود کی ذات تھی کیونکہ نمرود کی پرستش ہی اس قدر لا حاصل ہو سکتی تھی۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی نکتہ طرازی کی توقع بارہ پندرہ برس کے کسی لڑکے سے نہیں کی
جاسکتی۔ پھر بھی نسخہ حمید یہ کے بعض اشعار جو غالباً دور اول کے لکھے ہوئے ہیں یقیناً اس
پائے کے ہیں کہ انہیں مہمل گوئی کا نام دینا ظلم معلوم ہوتا ہے۔

خاک بازیِ امید کا رخاۂ طفلی یاس کو دردِ عالم سے لب بہ خندہ وا پایا

اسد کو بت پرستی سے غرض در آشنائی ہے نہاں ہیں نالہ قوس میں در پردہ یا رب ہا

☆

غنچہ تا شکفتہا بر گب عافیت معلوم باوجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے

☆

اب خصوصیات بیان میں صرف ایک چیز باقی ہے اور وہ خیال بندی کی مخصوص تشبیہ ہے۔ اسے انگریزی میں (Gonciety) کہتے ہیں۔ اردو میں اس قسم کی تشبیہات کے لئے کوئی خاص اصطلاح وضع نہیں ہوئی لیکن اگر انہیں بدائع (واحد = بدیعہ) کا نام دے دیا جائے تو شاید کچھ زیادہ غلط نہ ہو۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ انگریزی ادب میں بھی خیال بندی کی شاعری (جسے وہاں (Metaphysical Poetry) کہتے ہیں۔ سترہویں صدی کے قریب نمودار ہوئی۔ تقریباً نصف صدی کے فصل زمانی سے فارسی اور انگریزی ادب دونوں میں جلیل القدر خیال بند شعراء کا ظہور ہوا۔ انگریزی شاعری میں جان ڈن (John Donne) کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہندوستان کی فارسی شاعری میں بیدل کو گنرا اس اتفاق سے بھی زیادہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں خیال بندی کا ظہور اس وقت ہوا جب تمام ملک میں ایک شدید مذہبی احساس کا دور دورہ تھا۔ شاید مذہب کے پیدا کئے ہوئے تحلیل شعور کو اس کیفیت سے کچھ تعلق ہو۔ بہر حال دونوں ملکوں میں خیال بند شعراء کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے استعارات و تشبیہات کی تمام جزئیات کو سر مشق تحصیل بناتے تھے۔ اسی طرز کی تشبیہ کو ہم نے یہاں بدیعہ کا نام دیا ہے۔ جب شاعر پیش نظر چیز کو کسی بظاہر غیر متعلق چیز سے مبالغہ آمیز یا بعید از قیاس تشبیہ دیتا ہے اور پھر اس اصل چیز (یعنی مشبہ) کو نظر انداز کر کے مبالغہ آمیز یا بعید از قیاس تشبیہ ہی کو اصل موضوع کلام قرار دے لیتا ہے یا اس تشبیہ کا تجزیہ اس طریقے پر کرتا ہے کہ اس کا خطاب تخیل کے بجائے انسانی فہم سے ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بدیعہ نگاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ بیدل کے یہ دو شعر مثال کے طور پر دیکھئے

اشک شمعے بود یک عمر آبیار دانہ ام سوختن خرمن کنداز حاصل پروانہ ام

☆

نخلتِ سجدۂ خاک در او کرد مرا آں قدر آب کہ سامانِ وضو گر دیدم
دور اول میں غالب کی تشبیہ کا انداز بیدل کی بدیعہ نگاری کا انداز ہے۔ یہ شعر دیکھتے
رکھا غنست نے دور افتادہ ذوقِ فناور نہ اشارتِ فہم کو ہا ناخن بریدہ ابرو تھ
ایک اور نسبتاً صاف شعر ہے۔

عزالت گزین بزم ہیں داماندگانِ دید مینائے سے بے آبلہ پائے نگاہ کا
غالب کے ان فارسی اشعار میں بھی بیدل کی بدیعہ نگاری کا اثر نمایاں ہے
در ہجر طرب بیش کند تاب و تہم را مہتاب کفِ مار سیاہست شہم را

محتشم زادہ اطرافِ بساطِ عدمِ گوہر از بیضہ غنقا ست بہ گنجینہ ما
بدیعہ نگاری کے ساتھ طوخیال کا بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ علوخیال سے عام طور پر یا تو
یہ مراد ہوتی ہے کہ شاعر کے فکر کا موضوع زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور یہ
یہ کہ وہ اپنی تشبیہات سے دو ایسی چیزوں کو ہم ربط بنا دیتا ہے جن میں بظاہر عظیم الشان
فصدہ حائل ہے۔ مثلاً ناخن بریدہ کو اشارہ ابرو سے تشبیہ دینا دو قطعاً بے تعلق چیزوں کو
باہم منطبق کر دیتا ہے۔ دراصل شعر کا آدھا لطف تشبیہ میں ہے جس کا مطلب اس کے سوا
کچھ نہیں کہ دو بظاہر بے تعلق چیزوں میں کسی گہرے اندرونی ربط کا انکشاف۔ شاعر اس
انکشاف کے ساتھ خوشگوار استعجاب کا احساس جس حد تک شامل کر سکے گا اسی حد تک تشبیہ
عالی یا مضمون بلند ہوگا۔ لیکن ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد اس قسم کے تحسین آمیز
انکشاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی بلکہ طبیعت یا تو بد مزہ ہو جاتی ہے یا شاعر کے تخیل کی
آوارگی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علوخیال اور بدیعہ نگاری میں بہت ہلکا سا
پردہ حائل رہ جاتا ہے۔ چنانچہ بدائع طرازی کی انتہائی غیر مناسب صورتوں کے ساتھ
انتہائی بلند کی خیال کے نمونے بارہا شریک ہو جاتے ہیں۔ بیدل اور غالب کے بدائع
میں مضحکہ خیزی کے بجائے طبیعت کی بد مزگی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ میر کے کلام میں
بھی بدیعہ نگاری نے سر نکالا ہے لیکن اس کی یہ بلند پروازیاں دوسرے کے بجائے ہمارے

ہلکے سے تبسم کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس بیدار کے بدائع بہت سچ در سچ اور عسیر الفہم ہوتے ہیں۔ مشکل معموں کی طرح ان کو حل کرتے ہوئے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا غالب کے دور اول کے اشعار کو سمجھنے میں کیونکہ ان میں بیدار کے بدائع کے ساتھ بچوں اور نو عمر لڑکوں کا وہ روایتی شوق بھی منسلک ہو گیا ہے جس کی توفی صرف پیدہیوں اور کہہ مکر نیوں سے ہوتی ہے۔

شاعرانہ تحصیل کا آخری درجہ یہ ہے کہ تجریدات کو اشیائے حقیقی کے برابر اہمیت دے دی جائے۔ یہی بدیع نگاری کی منزل ہے۔ جہاں کیفیات اشیاء کو اشیاء سے منفک کر کے باز۔ چہ تجرید یہ و تحصیل بنالیا جاتا ہے۔ ترکیبی شاعر کا انتہائی تنزل محض محوری دورہ بندی اور تخلیقی شاعر کا انتہائی تنزل محض بدیع نگاری ہے۔“ ۷۴

نیاز فتح پوری نے اپنے ایک مضمون ”غالب و بیدل“ کے تحت بیدل کی پیروی سے متعلق اپنے خیال کا اظہار اس طرح کیا ہے:

”جہاں تک میرا حافظہ یاد رکھتا ہے، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے غالب کو بیدل کا مقدمہ یا تتبع کیا ہو، لیکن یہ ضرور میں نے کسی جگہ ظاہر کیا ہے کہ اول اول غالب نے ریختہ میں بیدل ہی کے تتبع کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو مومن کا رنگ اختیار کر کے بعض خصوصیات کے لحاظ سے ایک مستقل رنگ کا مالک ہو گیا۔

میں غالب کو بیدل کا تتبع یا مقدمہ اس وقت کہتا جب وہ اس رنگ میں کامیاب ہو جاتا۔ ناکامی کی حالت میں کیونکر ایسا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے اس کی کوشش ضرور کی اور آخر کار منزل کی دشواریوں کو دیکھ کر اپنا جائز مقصود ہی بدل دیا۔

اس سلسلہ بحث میں صرف دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

- (۱) کیا غالب نے بیدل کا تتبع کیا اور کیوں (۲) کیا اس سعی میں وہ ناکام رہا اور کن اسباب کی بنا پر۔ پہلے سوال کا اول جزو اپنے ثبوت کے لئے زیادہ کاوش کا محتاج نہیں چونکہ غالب کا بیان کافی ہے، ملاحظہ ہو:

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا
اسد اللہ خاں قیامت ہے
اسد ہر جاخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے
مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا
مطرب دل نے مرے تار نفس سے غالب
ساز پر رشتہ بچے نغمہ بیدل باندھا

دوسرے شعر میں غالب اعلانیہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھے بیدل کی جدت طرازیوں
پسند ہیں جسے وہ بیدل کے مخصوص انداز میں رنگ بہار ایجادی سے تعبیر کرتا ہے۔ تیسرے
شعر میں وہ زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ میرا تار نفس نغمہ بیدل کے لئے وقف
ہے۔ پہلا شعر معلوم ہوتا ہے بہت بعد کا ہے جب خود اس نے محسوس کر لیا کہ بیدل کا تتبع
ممکن نہیں۔

اسی کے ساتھ جب اس کی شاعری کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کثرت سے اس کی
شہادتیں ملتی ہیں کہ غالب نے ریختہ میں کہاں کہاں اور کس کس طرح ”بیدل سرائی“ کی
ہے۔ نسخہ حمید یہ کہ دیکھنے سے تو ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ غالب کے حذف شدہ کلام
میں عنصر غالب اس حصے کا ہے جس میں بیدل کا رنگ پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ لیکن
اس کے معروف و متداول دیوان میں بھی بہت سے اشعار اور متعدد ترکیبیں اس ثبوت
میں پیش ہو سکتی ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیوں غالب نے بیدل کا تتبع کیا۔ اور کیوں اس میں وہ ناکام
رہا۔ اور اسی کے ساتھ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فارسی میں کیوں اس نے بیدل کا رنگ
اختیار نہیں کیا۔ جس میں اس کے لئے زیادہ آسانی تھی۔

اس میں شک نہیں کہ غالب فطرت کی طرف سے فارسی کا نہایت پاکیزہ ذوق
لے کر آیا تھا اور اسی کے ساتھ خوش بختی سے اسے استاد بھی ایک ایرانی ماہر زبان مل
گیا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس نے پہلے فارسی ہی زبان کی شاعری کی طرف توجہ کی ہوگی

اور اساتذہ ایران ہی کے کلام کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ پھر چونکہ اس میں شروع سے شوخی پائی جاتی تھی اور عنفوان شباب میں رندانہ جوش و خروش کا ہونا فطری امر ہے اس لئے کوئی وجہ نہ تھی کہ ابتداء اسے بیدل کی طرف توجہ ہوتی جو نہ ایرانی شاعر تھا اور نہ اس سطح کا جو عام طور پر غزل گوئی کے لئے مخصوص ہے۔ بعد کو جب غالب سن وقوف کو پہنچا اور زمانہ کے گرم و سرد تجربات نے اسے روحانیت کی طرف مائل کیا تو یہ وہ وقت تھا جب اس کی ریختہ گوئی شروع ہو گئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ مغلیہ عہد کا چراغ بجھ رہا تھا، مصائب و آلام نے دلوں میں سوز و گداز پیدا کر رکھا تھا اور طبائع متشائم شاعری کی جانب مائل تھے۔ غالب، ہر چند ایسی طبیعت لے کر نہ آیا تھا کہ اس ماحول سے صحیح معنی میں جذبات رقیقہ اس کے اندر پیدا ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر اس پر بھی ہوا اور دل میں ہلکی سی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کا پایا جانا کلام بیدل سے لطف اٹھانے کے لئے ناگزیر ہے، ریختہ گوئی کا زور تھا، غالب بھی محافل مشاعرہ کی گرم بازاری میں حصہ لے رہا تھا۔ اپنے فارسی کلام سے اپنی ریختہ گوئی کو میسر بنانا چاہتا تھا، بلندی ذوق و جدت طرازی میر و درد کے رنگ کی طرف مائل نہ ہونے دیتی تھی اس لئے وہ مجبور ہو گیا کہ بیدل ہی کو سامنے رکھ کر ریختہ گوئی کے نقوش ساز کرے کیونکہ وہ اس رنگ میں فارسی ترکیبیں بھی اخلاق کی حد تک استعمال کر سکتا تھا جو اس کا طبعی رجحان تھا اور اپنی تخیل میں بھی ندرت و ابداع کی صورتیں پیدا کر سکتا تھا جو اس کا ذہنی میلاں تھا۔

پھر اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ غالب کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ اس پر غور کرنے سے قبل ضروری ہے کہ کلام بیدل کی خصوصیات کو مختصر اظہار کر دیا جائے۔

اکثر تذکرہ نویسوں نے جن میں مولانا شبلی مرحوم بھی شامل ہیں، بیدل کے سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اس لئے اس کے کلام پر وہ صحیح تنقید نہ کر سکے۔ اس پر سب سے بڑا الزام یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے کلام میں فارسیت نہ تھی اور دراز کار استعارات و تشبیہات نے اس کے کلام کو اخلاق کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ پہلا الزام (اگر وہ واقعی بیدل کے لئے کوئی الزام ہو سکتا ہے) یقیناً ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ محض لطیف زبان نہ اس کا

مقصود تھا اور نہ زبان کی پابندی کے ساتھ وہ اپنے خیالات کو ادا کر سکتا تھا، وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور جب زبان کی تمام معمولی و متداول ترکیبیں نا کافی ثابت ہوتی تھیں تو بالکل الہامی و وجدانی طور پر از خود نئی نئی ترکیبیں اس کے ذہن سے پیدا ہوتی تھیں اور اس طرح گویا وہ اپنی قدرتِ تخیل کے ساتھ ساتھ ایک نئی زبان بھی پیدا کر رہا تھا۔ بیدل کو محض شاعر کہنا اور شاعر سمجھ کر اس کے کلام پر تنقید کرنا درست نہ ہوگا۔ وہ شاعر سے زیادہ بند چیز صبر (بہت بڑا، انشور) تھا بلکہ اس سے بھی ارفع ایک خلاق سخن تھا، ایک پیام رسانِ قدرت تھا، حسن و عشق کی معمولی شاعری اس کے ذوق سے بہت فرورتر چیز تھی اور اس کا ہر ہر لفظ ایک ایسا غمہ لاہوتی تھی جن کی مثال سوائے الہامی کتابوں کے کسی اور جگہ نہیں مل سکتی، پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو صرف سعدی، نظامی، حافظ، فردوسی، عرفی، نظیری کی سطح سے بیدل کا مطالعہ کریں گے وہ یقیناً کوئی لطف اس کے کلام میں نہ پائیں گے اور جنہوں نے وہ مخصوص ذہنیت فطرت کی طرف سے نہیں پائی ہے جو بیدل کے حقائق و معارف کو سمجھ سکے، وہ اگر اس کے کلام کو مغلق، مبہمل اور لغو نہ قرار دیں تو تعجب ہے۔

غالب کو اپنی ذہانت، فارسیت اور شاعری پر جتنا ناز تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، مشکل ہی سے وہ کسی کا قایل ہوتا تھا، لیکن بیدل کی جدت طرازیوں اور معنی آفرینیوں سے وہ بھی مرعوب ہو گیا اور اس حد تک کہ آخر کار اس نے اس کے تتبع کی کوشش شروع کر دی اور پھر خود ہی اس کے ذوقِ سلیم نے بتا دیا کہ کامیابی ممکن نہیں۔ غالب کی ناکامی کا سبب صرف یہ ہوا کہ اس نے زمین وہ نہیں پیدا کی جو بیدل کی تخیل کو بار آور کر سکتی۔ بیدل نے صرف فلسفہٴ تکوین کو سامنے رکھا اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ خالق و مخلوق کا تعلق، قدرت کی بے پایاں وسعت، اس کے مظاہر و آثار اپنی محدود و ناکام جستجو اور آخر میں وحدت وجود جو نتیجہ ہے اس نوع کی سعی و جستجو کا۔ غالب نے غلطی سے بیدل کے اس رنگ کو منطبق کرنا چاہا مادی شاعری پر، مادی تغزل پر اور ان واقعات حسن و عشق پر جو اس دنیا میں انسانی گوشت و پوست سے متعلق رونما ہوتے ہیں اس لئے جو کچھ اس نے

نکھ وہ اس کیفیت سے خالی رہا جو بیدل کے یہاں پایا جاتا ہے اور چونکہ غالب کا ذوق شعری نہایت بلند تھا اس لئے وہ اس کمی کو آخر کار خوب بھی سمجھ گیا۔ بیدل و غالب کے کلام کے اس فرق کو آپ ذیل کی مثال سے سمجھ سکیں گے۔ غالب کا مشہور شعر ہے

بساط بجز میں تھا ایک دل یک قطرہ خون وہ بھی

سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی

مفہوم یہ ہے کہ میری بساط بجز میں سوائے ایک دل کے یا تجھ سوا اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ محض ایک قطرہ خون ہے جو ہر وقت ٹپک پڑنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ اس شعر میں قسب کی صوبری ساخت اور اس کی تحقیق و اثبات کوئی سے اس کا۔ صورت قطرہ آمادہ چکیدن رہنا ظاہر کیا ہے۔ یہ خیال غالب نے بیدل کے اس شعر سے یا

آب گہریم و خون یا قوت

داریم بروئے خون چکیدن

لیکن فرق قابل غور ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ عام مطلق میں بہتر سے بہتر چیز کو لے و مثلاً گوہر و یا قوت لیکن اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا بجز اس کی حالت سے ظاہر ہے۔ داریم بروئے خود چکیدن۔ یہ پورا مصرع کیفیت تشبیہ سے متعلق ہے، غالب کے یہاں تشبیہ نظری و مادی ہے اور دل کی تخصیص کر کے بساط بجز کے صرف ایک محدود و مخصوص منظر کو سامنے آتا ہے، بیدل کی تحسین نہیں کرتا بلکہ وہ تمام عام وجود سے بحث کرتا ہے غالب کو دل کی تخصیص کے ساتھ سرنگوں اور یک قطرہ خون بڑھانا پڑا، بیدل کو اپنے مقصود کی وسعت کے لحاظ سے مطلق اس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ غالب کو اپنا مفہوم ہر ذہن نشین کرانے کے لئے غیر معمولی تلف کرنا پڑا۔ لیکن بیدل نے اسے زیادہ سادہ و مختصر اغاظ میں اور زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرق کیوں پیدا ہوا صرف اس لئے کہ بیدل کا نظریہ شاعری سے زیادہ بلند ہے اور اس لئے جس مضمون کو بیدل نے اس قدر بلند ہو کر بیان کیا، غالب کو اس اظہار کے لئے نیچے آنا پڑا۔ ۷۵

پروفیسر رشید احمد صدیقی اپنے ایک طویل مضمون میں بیدل کی بیرونی سے متعلق اپنے

لات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”غالب کی ابتدائی شاعری کی کوئی فنکارانہ قدر قیمت ہو یا نہ ہو، ان کے جدت طراز ذہن کو رنگ بیدل میں تسکین ضرور ملتی تھی اس لئے کہ وہ نہ تو ”سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا، بخارہ“ کے شاعر تھے نہ ”پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا“ کے۔ جو اسلوب دوسرے شاعروں کے لئے باعث شہرت تھے وہ اپنے لئے باعث لعنت سمجھتے تھے۔ کوچہ بیدل میں غالب کی تربیت ضروری تھی یا نہیں؟ اس سے ان کے دوسرے دور کی شاعری میں پرکاری آئی یا نہیں؟ اس کا بتانا بعض اعتبار سے مشکل ہے۔ غالب طرز بیدل کے قائل تھے۔ نسخہ حمید یہ میں غالب کے جتنے اشعار درج ہیں ان میں سے بیشتر میں بیدل کا رنگ واضح طور پر ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس امر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ غالب بیدل کے کتنے ہی قائل کیوں نہ رہے ہوں انہوں نے ایک جگہ ”طرز بیدل بجز تفسن نیست“ بھی کہا ہے اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں غالب کے کلام میں سادگی و پرکاری بیدل کی دین نہیں ہے اسلئے کہ بیدل کا کلام چاہے جو کچھ اور ہو، سادہ اور پرکار نہیں۔ دقیق اور اکثر بے ضرورت دقیق ہے، اور سادگی اور پرکاری کا نقیض ہے۔ غالب کی شہرت کا سبب ان کا اردو کا متداول مختصر و منتخب مجموعہ ہے۔ نسخہ حمید یہ نہیں ہے۔ سادگی و پرکاری غالب کی بالکل اپنی ہے، کسی کے اسلوب کی تقلید سے آج تک کوئی شاعر یا فنکار مجتہد یا معظم نہیں پایا گیا۔ بعض حلقوں میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ غالب پر بیدل کی گرفت بنیادی اور غیر منقطع ہے۔ اس کی تائید میں جو شواہد پیش کیئے جاتے ہیں ان سے انکار نہیں۔ لیکن غالب کے اردو و فارسی کلام، ان کے خطوط اور ان کے بعض بیانات کو نظر میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ غالب نے نامور پیشروں سے کتنا ہی کیوں نہ استفادہ کیا ہو وہ بنیادی اور غیر منقطع طور پر غالب ہی ہیں، غزل پر غزل کہنے، یکساں تراکیب و تلازمہ، رموز و علائم استعمال کرنے یا کبھی کبھی سوچنے کا یکساں انداز اختیار کرنے سے کوئی شاعر دوسرے شاعر کا لازماً مقصد نہیں ہی جاتا۔ شعراء کبھی کبھی اس طرح بھی طبع آزمائی یا دوسروں کے میدان میں زور آزمائی کر لیا

کرتے ہیں۔ کسی بڑے شاعر یا فنکار کے بارے میں اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے بجائے کسی اور کے سہارے پر کھڑا ہے۔ بیدل کی غزلوں سے کہیں زیادہ دوسرے اکابر شعراء کی غزلوں پر غالب نے طبع آزمائی کی ہے لیکن کسی کے مقلد نہیں قرار پائے۔ غالب نے اپنے پیشرو اکابر شعراء کے کلام کو ذہن میں رکھ کر اپنے کلام کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ کمتر کسی سے نہیں ہے یا تو برابر ہے ورنہ بہتر ہے۔ غالب کا فارسی کلام بیدل کے رنگ سے خالی ہے میرا خیال ہے کہ فارسی یا اردو شعراء میں سے کسی قابل لحاظ شاعر نے بیدل کی پیروی نہیں کی ہے۔ بیدل کی پیروی ہمارے آپ کے لئے کتنی ہی حرکی ہو وہ کسی شاعر میں حرکت نہ پیدا کر سکی۔ حالانکہ معمولی درجہ کے شعراء ہر حرکت پر قادر ہوتے ہیں۔ غالب کی جینیس، بیدل کی جینیس سے بالکل علیحدہ ہے غالب جتنے حسیات کے شاعر ہیں اتنے مجردات کے نہیں۔ شخص اور شخصیت کے اعتبار سے بھی غالب بیدل سے جدا ہیں۔ بیدل بروایت خود خواریق عادات پر قدرت رکھتے ہیں غالب بتان خود آگاہ، بادہ تاب و گوارا، صاحبان انگریز اور روساء عظام کے قائل تھے۔ بڑے شاعر امت کبھی نہیں ہوتے پیغمبر ہمیشہ رہتے ہیں۔“ ۷۶

۱۳۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں:

”انہیں ایک معنی میں نئی زبان بنانی پڑی جس کے لئے انہوں نے بیدل اور دوسرے فارسی شعراء سے مدد لی۔ اس کوشش میں انہوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں مگر بالآخر کانٹوں سے الجھنے کی خو نے انہیں دشت میں پھول کھلانا سکھا دیا۔ غالب نے بیدل کو چھوڑ کر عرفی اور نظیری کو یوں ہی نہیں پسند کیا۔ وہ ابہام سے بچ کر معنویت اور رنگینی کی طرف آ گئے۔“

”بیدل کے رنگ میں انہوں نے جو شعر کہے، ان میں نازک خیالی ہے، معنی آفرینی ہے، مشکل پسندی ہے، کوہ کندن اور کاہ برآوردن بھی ہے۔ اردو میں فارسی تراکیب کی وجہ سے اغلاق و اشکال بھی ہے مگر یہ سب چیزیں ایک گم کردہ رہرو کی صدائے دردناک ہی نہیں ایک سیلابی کی نئے دشت و در کی جستجو، ایک سیاح کی نئے زمیں و آسمان کی

تلاش، ایک آزاد اور بے پروا تخیل کی ذہنی مشق بھی ہے۔ یہ مخفوان شباب کی وہ ترنگ ہے جب فرد اپنے آپ کو خلاصہ کائنات سمجھتا ہے جس میں تفلسف ہوتا ہے۔ فلسفہ نہیں ہوتا، تفکر ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی۔ پرواز ہوتی ہے رسائی نہیں ہوتی۔ یہاں نئی راہ صحیح راہ سے زیادہ عزیز ہے۔ یہاں تو سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں اس رنگ کے اشعار تمام نقادوں نے انتخاب کئے ہیں اس لئے اس کی مثالوں کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔“ ۷۷

۱۴۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”بیدل وہ شاعر ہے جس نے حقیقت کی ان سنگین دیواروں کے بجائے تخیل کے رنگوں سے اپنے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ غالب نے اس دیوار کی سمت ہاتھ بڑھایا تو سارے رنگ چھوٹنے لگے اور آنکھوں کے سامنے ایسا دھندھلکا چھا گیا کہ وہ پر چھائیاں بھی دھندھلی پڑنے لگیں جن میں اگر اصل جسم نہیں تو جسم کا سراغ مل جاتا مخلص دوستوں نے سمجھا بھگا کر بیدل کی دیوار رنگ سے پرے بنایا لیکن اس کے دل و دماغ میں جو بھٹی تپ رہی تھی اسے بھگانا دوستوں کے اختیار میں نہ تھا۔“ ۷۸

۱۵۔ قاضی عبدالودود لکھتے ہیں:

”ابتدا میں غالب پر بیدل کا اثر تھا، اس کا خود انہیں اقرار ہے اور میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں بھی جب وہ اسے نئے شاعروں میں شمار کرنے لگے تھے اس کے دائرہ اثر سے باہر نہیں تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ابتدا میں صرف بیدل یا اس کے ہم طرز شعرا سے متاثر تھے، بعد کو نظیری، عرفی، ظہوری اور حزین وغیرہ کا اثر قبول کیا۔ غالب آخر آخر تک بیدل کے اشعار اظہار پسندیدگی کے ساتھ اپنے خطوں میں نقل کرتے رہے ہیں۔“ ۷۹

۱۶۔ جگن ناتھ آزاد غالب کے شعر ”طرز بیدل میں اچھے“ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں

”ہمارے اکثر نقادوں نے اس شعر کا یہ مفہوم تو نکال لیا کہ غالب بیدل کے رنگ میں شعر کہنے کی کوشش میں ناکام رہے چنانچہ غالب نے اس فعل عبث سے توبہ کر لی لیکن جب ہم ان کے اردو کلام کے زیادہ تر حصے اور ساری فارسی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اردو کلام کا خاصہ حصہ اور فارسی

شاعری کا قریب قریب سارا اہل سے آخر تک نغمہ بیدل ہی کہ جھکار سے معمور ہے۔۔۔۔۔ ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ مذکورہ شعر میں سارا زور فقط ریختہ پر ہے غالب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیدل کے انداز میں شعر نہیں کہہ سکتا بلکہ بات صرف اردو کی ہے یعنی غالب دوسرے غلطوں میں اپنی نارسائی سے زیادہ اردو کی نارسائی کا ذکر کر رہے ہیں۔“ ۸۰

یہ تھے ان مشاہیر دانشوروں کے خیالات جن کی علمی اور ادبی حیثیت مسلم ہے۔ میں ان پر کوئی تبصرہ یا تنقید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا علمی پایہ بہر حال مجھ خا سار سے بڑھا ہوا ہے۔ اب یہ موازنہ غالب و بیدل کے سلسلہ میں راقم الطور نے آئندہ صفحہ ت میں جو چھکھا ہے اگر وہ مستحکم دلائل پر مبنی ہے تو ان کی روشنی میں ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا بیان کس حد تک قابل قبول ہے۔ درحقیقت ہر شخص کی تحقیق اس کی حد نظر ہوتی ہے، اس۔۔۔ یہ اختلاف بالکل فطری امر ہے۔ بیدل کہتا ہے غ

”ہر کس اینجا از مقام و حال خود گوید خبر“

بیدل کی پیروی کا پہلا مرحلہ:

راقم الطور کے ناقص خیال میں بیدل کی پیروی کا پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب انہوں نے اپنی ردو شاعری کے پہلے دور ۱۸۰۹ء سے ۱۸۳۳ء تک (بندہ بقول خواجہ پچیس سال کی عمر یعنی ۱۸۲۲ء تک کہن چاہئے) بیدل کی فارسی ترکیبات و تشبیہات، استعارات و کنایات اور توالی ضافات کو اردو شعر میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ جس میں خود ان کے بقول نغمہ بیدل کی شافی نے ان کو بیدار کیا، جس میں خطابوت مزار بیدل سے تئید پر زمخانی کی بھیک، مانگ کی منائی، جب سنگ آستانہ بیدل کو آئینہ قرار دیا، جب خلد بیدل و منساے خنجر صحراے سخن قرار دے کر راہ سخن میں گمراہی کا اندیشہ انہیں نہیں رہا، جب رنگ بہار ایجادی بیدل پر اپنی پسندیدگی کی مہر لگا کر ان کی شاعری نے باغ تازہ کی طرح ڈالی اور جب اس طرز میں اردو شاعری کرنی ان کے لئے قیامت ہو گئی۔ یہاں بیدل کی بہار ایجادی سے غالب کے تاثر کی بات جب آئی ہے تو اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔

بیدل کی بہار ایجادی سے غالب کا تاثر

آغاز ریختہ گوئی میں بیدل کے کلام کی من خصوصیات نے غالب کو متاثر کیا ہے، اس کا پتہ لگانے کے لئے ان اشعار کی طرف رجوع کرنا اور ان کی وضاحت کرنی ہوئی جن میں وہ اس نغمے اور اسلوب شاعری سے متاثر نظر آتے ہیں۔

آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل
عالم ہمہ افسانہ ما دارو و ما بچ
جوش فریاد سے لوں گادیت خواب اسد
شوخی نغمہ بیدل نے جگایا ہے مجھے
مطرب دل نے مرے تار نفس سے غالب
ساز پر رشتہ پے نغمہ بیدل باندھا

ان اشعار میں غالب نے ”نغمہ بیدل“ اور ”شوخی نغمہ بیدل“ کا تذکرہ کیا ہے جس نے اس کو اس قدر متاثر کیا کہ بقول خود اس کی شاعری بیدل کی شاعری کی صداۓ ہارشت بن گئی یا غالب نے اشہب شاعری کو اس نے ممیز کیا۔ اس لئے ”نغمہ بیدل“ یا ”شوخی نغمہ بیدل“ کی خصوصیات و بیدل کے کلام کی روشنی میں سمجھنا اور اس کی تحلیل تجزیہ ضروری ہے۔ بیدل نے اس شوخی نغمہ کا حوالہ درج ذیل شعر میں دیا ہے

خاموش نفسم ، شوخی آہنگ من لست
سر جوش بہار ادبم ، رنگ من لست

میں ”خاموش نفسم“ ہوں، یہی میری ”شوخی نغمہ“ یا ”شوخی آہنگ“ ہے، ”بہار ادب کا خالصہ اور عمدہ حصہ“ ہوں، یہی میرا رنگ ہے۔ بیدل نے اس شعر میں ”خاموش نفسم“ اور ”سر جوش بہار ادب“ کو اپنی شاعری کے ”رنگ و آہنگ کی شوخی“ قرار دی ہے اور ایک شعر میں اسے ”شوخی معنی“ سے بھی تعبیر کیا

باہمہ نفی سخن ، ”شوخی معنی“ باقیست
بال و پر ریخت ، رنگ ز پرواز نہاند

شاعری کی تمام تر نفی کے باوجود شوخی معنی، بدستور باقی ہے۔ ہمارے بال و پر گر گئے
پر رنگ پرواز سے عاجز نہ رہا۔

”خاموشی نفس“ کا مطلب میرے ناقص خیال میں یہ ہے کہ انسان بہت سے
راز ہائے سر بستہ اور نکتہ ہائے باریک کو کھلے الفاظ کے بجائے خاموشی کے ساتھ استعارات
و کنایات کے پردے میں بند الفاظ میں ادا کر جاتا ہے، اس کی تائید بیدل کے دوسرے اشعار سے
ہوتی ہے:

کسے را می رسد لاف سخن سخن کہ چوں بیدل
بہ خاموشی ادا سازد سخنہائے نہانی را
دوسری جگہ کہتا ہے:

کسے را می رسد جمعیت معنی کہ چوں کلکم
بہ خاموشی ادا سازد سخن ہائے زبانی را

دعویٰ شاعری اسی کو پہنچتا ہے یا جمعیت معانی تک اسی کی رسائی ہو سکتی ہے جو میرے قلم
کی طرح نہانی (پوشیدہ) باتوں یا زبانی باتوں یا زبان سے ادا کی جانے والی باتوں کو خاموشی سے
ادا کر جائے۔ یا کہتا ہے:

بیدلِ احیائے معانی خاموشی کردم
نفس سوختہ اعجازِ مسیحایِ دلست

میں نے اپنے افکار و خیالات پر خاموشی سے غور و فکر کر کے معانی کو زندگی بخشی۔ نفس سوختہ مسیحائے
دل کا اعجاز ہے۔ غالب نے شاید اسی کا ترجمہ کر دیا ہے

خاموشی سے ہی نکلے ہے جو بات چاہنے

یا کہتا ہے

قدر سخن بلند کن از مشق خامشی
حرف نکتہ معنی الہام داشت است

خاموشی سے غور و فکر کی ریاضت کر کے شاعری کی قدر و منزلت بڑھاؤ۔ جو بات کسی اور نے نہیں کہی

ہے اگر شاعر اسے بیان کرتا ہے تو وہ الہام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا کہتا ہے

کو خاموشی کہ شانہ کشی مدعا شود

آشفته است طرہ وضع بیان ما

خاموشی تو کہاں ہے کہ میرے مضامین کی زلف کی شانہ کشی کرے، کیونکہ میرے شیوہ بیان کی زلف پریشان اور آشفته ہے۔

بہ خاموشی رساند معنی نازک سخن گورا

چو موزاز کاسہ چینی ببالد بے صدا گردد

معنی نازک شاعر کو خاموشی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ چینی کے پیالے میں جب ہل پڑ جاتا ہے تو اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔

گوش پیدا کن کہ بیدل از کتاب خامشاں

معنی کز ہچکس نتواں شنود، آوردہ است

دھین دو، بیدل نے کتاب خاموشاں سے ایسے ایسے مضامین اور مطالب پیدا کئے ہیں جن کو کسی نے نہیں سنا ہے۔

ان اشعار کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیدل نازک، باریک، رنگین، انوکھے

اور دلکش مضامین کو پیش کرنے کے لئے سدا بیتاب رہتا تھا جیسا کہ کہتا ہے

عیب ما رنگین خیالاں معنی باریک ماست

یا

بحر قد رتم بیدل موج خیز معنیہاست

جن کے لئے وہ خاموشی کے ساتھ سرگریباں ہو کر غور فکر کرتا، پھر انہیں تشبیہات و استعارات اور

تمثیلات و کنایات کے حسین و جمیل پیکر میں پیش کرتا، چنانچہ کہتا ہے

تامل رہہ افکار پیدا می کند بیدل

بخاموشی نفسہا سوخت مریم تا مسجا شد

غور و فکر اور تامل و تدبیر سے اعلیٰ درجے کے افکار و خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ

حضرت مریم نے خاموشی سے نفس سوزی کی تو حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس عمل کو وہ جگر خوری یا خوں جگری سے بھی تعبیر کرتا ہے

بے جگر خوردن بہار طرز نتواں تازہ کرد

غوطہ تا درخوں نزد فطرت، سخن رنگین نہ شد

جگر خوری اور عرق ریزی کے بغیر اسلوب میں موسم بہار جیسی تازگی و شگفتگی نہیں پیدا کی جاسکتی۔ فطرت شاعر جب تک خون میں غوطہ نہیں لگاتی، یعنی خوب عرق ریزی نہیں کرتی، اس کا کلام رنگین نہیں ہوتا۔ اقبال نے ہمیں سے یہ خیال اخذ کیا ہے۔

نقش ہیں سب تا تمام خونِ جگر کے بغیر

ظاہر ہے ایسے مضامین تک رسائی کے لئے غور و فکر اور تامل و تدبیر کی ضرورت ہے، محض سرسری طور پر پڑھ کر اس کی تہ تک نہیں پہنچا جاسکتا ہے

غنچہ شو، بوئے گل طرز کلام نازک است

بی تامل نیست ممکن کس بایں انشا رسد

گلی کی طرح خاموشی اختیار کر، میرے اسلوب کلام کے گل کی خوشبو نازک ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ غور و فکر کئے بغیر اس انشا (شاعری) تک رسائی حاصل کر سکے۔

بوئے غنچہ نسبت کردہ ام طرز کلامت را

زبانِ برگ گل در عذر این تقصیر میخوانم

بے سعی تامل نتواں یافت صدا یم

ہمدار کہ تار تقسم نبض سقیم است

غور و خوض سے پڑھے بغیر میری شاعری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دھیان رہے کہ میرا تار نفس بیمار کی نبض کی طرح ست رفتار ہے جس کا پتہ گانے کے لئے طبیب کو دیر تک نبض پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے کلام پر دستِ فکر کو دیر تک رکھنا پڑے گا۔ اس خیال کو دوسری جگہ یوں ادا کرتا ہے

کیست تا فہمد زبانِ عجز ما

نالہ اینجا نبض بیمار است و بس

ہماری زبان عجز آسا کو سمجھنے کا کس میں ہوتا ہے۔ میرا نالہ (شاعری) پیار کی نبض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مفہوم کو اس نے یوں ادا کیا ہے:

معنی آبلہ بستہ بخون جگریم

بی تامل گذشت است کسے از سرا

ہماری حیثیت خون جگر سے وابستہ ایک معنی آبلہ کی سی ہے اس پر غور و فکر کئے بغیر کوئی ہمارے پاس سے نہیں گذر سکا ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”سخنہائے نہانی“ یا ”سخنہائے زبانی“ یا ”رازہائے سر بستہ“ یا ”حرف

نگفتہ“ یا ”معنی ناشنودہ کو تازہ بہ تازہ تشبیہات و استعارات کے

ساتھ ایسے اسلوب میں بیان کرنا جو عام فہم ہونے کے بجائے تامل

طلب ہو، بیدل کی شاعری کی اہم خصوصیت اور بالفاظ دیگر اس

کے ”نغمہ و آہنگ کی شوخی“ ہے۔ اس شوخی نغمہ بیدل کے لئے غالب

نے دوسری جگہ ”بہار ایجابی“ کی ترکیب بھی استعمال کی ہے:

اسد ہر جاخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے

مجھے رنگ بہار ایجابی بیدل پسند آیا

غالب نے اس شعر میں بیدل کے مخصوص اسلوب کو ”رنگ بہار ایجابی“ سے تعبیر کیا ہے

بیدل کے کلام کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ راقم السطور کے ناقص

خیال میں غالب نے بیدل کے درج ذیل اشعار کی طرف اشارہ کیا ہے۔

بیدل از طور کلامت حیرت زدہ ایم

در بہار یکہ توئی رنگ نگرود ہرگز

بیدل تیرے اسلوب شاعری پر ہم تو حیرت و استعجاب کے پتلا بنے ہوئے ہیں۔ جس

موسم بہار میں تو براجمان ہے اس کا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ یعنی تیرا انداز کلام سدا بہار ہے۔

ہر چند نو بہار ہم، یا جوش لالہ زار ہم

باغ دگر نداریم غیر از کنار عنقا

ہم گو کہ ”نوبہار“ یعنی وہ چیز ہیں جس میں نئی نکھار اور بہار ہو، یا ”جوش الالہ زار“ یعنی چمن کے جوہن ہیں، پر کنار عنقا کے سوا کوئی اور باغ ہمارے پاس نہیں ہے، (یعنی عنقا کی طرح ہمارا بھی بس نام ہی نام ہے)۔

چنیں از کلک مارنگ معانی می چکد بیدل
تواں گفتن رگ ابر بہار این ناودانہارا

رنگ برنگے مضامین ہمارے قلم سے صفحہ قرطاس پر اس طرح ثبت ہوتے رہتے ہیں کہ اس ناودان (پرٹالے) یعنی قلم کو ”رگ ابر بہار“ کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ ابر بہار اس بادل کو کہتے ہیں جو موسم بہار میں آئے۔ موسم بہار انواع و اقسام کے خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں، ہرے بھرے پیڑ پودوں، دلکش مرغزاروں و سبزہ زاروں، پرندوں کی چچہا ہٹ اور دلغریب فضاؤں کا جو سماں ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو اس خم سے اس کا احساس تو کیا جاسکتا ہے پر بیان میں نہیں آسکتا۔ ان تمام اشعار میں بیدل کا خود کو بہار اور جوش الالہ زار، اپنے قلم کو رگ ابر بہار اور اپنے اسلوب کو سدا بہار کہنے سے اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اس کی شاعرانہ طبیعت بہار صفت واقع ہوتی ہے، اس کا قلم موسم بہار کی طرح ہے جو انواع و اقسام کے اچھوتے، دلکش اور رنگین مضامین پیش کرتا ہے جن کے مطالعہ سے دل و دماغ کو وہی حظ ملتا ہے جو آنکھوں کو انواع و اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کے مشاہدہ سے ملتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بیدل ایک خط میں خود کو ”ترجمان دسگبیہای تعبیر“ (۸۱) کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ بیدل طبعی طور پر بھی شوخ طبع تھا جس کی بدولت بقول خود ہمیشہ کلفت میں رہا کرتا تھا

از طبع شوخ این ہمہ در بند کلفتیم
ہستند چوں شرار بنگ آشیان ما

اپنی شوخ طبعی کی وجہ سے میں سدا کلفت کی قید و بند میں رہتا ہوں، ہمارے آشیانے کو چنگاری کی طرح پتھر سے وابستہ کر رکھا ہے۔

پیر گر دیدی و شوخی یکسر موکم نشد
یکر خم گشت ات بچشم ابروئے خم است

بوڑھے ہو گئے پر شوخی تمہاری سرمو کم نہیں ہوئی تمہارا خم گشتہ پیکر ابرو کی طرح خم ہے۔ ایک شعر میں اپنی قوت خیالیہ کو چمن پرورد کا لقب دیتا ہے:

بس کہ چیدم از بہار جلوہ ات گلہائے زرد

جیب دامن خیال ما چمن می پرورد

تیری بہار جلوہ سے اس قدر گلہائے زرد توڑے ہیں کہ ہمارا جیب دامن خیال سرا سر چمن پرورد ہو گیا ہے۔ غالب نے اسی کے قریب کہا ہے:

وہی اک بات جو یاں نفس و ان نکبت گل ہے

چمن کا جلوہ باعث ہے مری رنگیں نوائی کا

کہیں اپنے کو چمن پرداز سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے:

بہار آرزو در دل ، گل امید در دامن

بہر رنگی کہ می آیم چمن پرداز می آیم

اور کہیں اپنے خیال نازک کو ”بوئے گل انشاء کردنی“ سے تعبیر کر کے کہتا ہے:

لطف معنی بیش از میں بیدل ندارد اعتبار

از خیال نازکت بوئے گل انشاء کرد نیست

لطف معنی کا اس سے بڑھ کر کوئی اور معیار نہیں ہو سکتا کہ تیرے نازک خیال سے پھول کی خوشبو کشید کی جاسکے۔ اور کہیں اپنے کلام کو ”شعر تر“ قرار دیتا ہے

خشکی بطبع خلق ز شعر ترم نماںد

فطرت ہنوز از قلم نال می کشد

میرے شعر تر یعنی تر و تازہ معانی پر مشتمل کلام کی بدولت لوگوں کی طبیعت سے خشکی جاتی رہی، فطرت ہنوز میرے قلم سے نال کشی کر رہی ہے۔ (قلم تراشنے سے جو برادہ نکلتا ہے اسے نال کشی کہتے ہیں) اور کہیں اس کو آتش نوائی سے تعبیر کرتا ہے۔

اثر گم کردہ آہنگم پیرس از عندیب من

دریں گلشن نفس می سوزم از آتش نوا میہا

میں وہ آہنگ ہوں جو بے اثر ہو چکا ہے۔ میری بلبل کے بابت مت پوچھو۔ میں تو اس باغ میں اپنی آتش نوائی سے نفس سوزی کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن غالب کی تعبیر میں یہ "بہار ایجادی" اور بیدل کی تعبیر میں "بہار طرزی"، بڑی جگر خوری، عرق ریزی اور جانفشانی کا تقاضا کرتی ہے۔ بیدل کہتا ہے:

بی جگر خوردن بہار طرز نتواں تازہ کرد
غوطہ تا در خون نزد فطرت، سخن رنگین نہ شد

جگر خوری اور بہتر تعبیر میں خون جگری کے بغیر بہار طرز میں تازگی نہیں پیدا کی جاسکتی ہے۔ شاعر کی فطرت اور اس کا ذوق جب تک دریائے خون میں غوطہ نہیں لگاتا یعنی سخت ریاضت اور محنت نہیں کرتا کلام اس کا رنگین نہیں ہوتا ہے۔ غالب نے شاید اس عمل کو ریختہ میں مشکل سمجھ کر اس کا تین چھڑا دیا۔

اب کچھ اشعار اس دور کے ملاحظہ ہوں

اسد جان نذر الطافی کہ ہنگام ہم آغوشی	زبان ہر سر مو حال دل پر سیدنی جانے
ای خوشا وقتی کہ ساقی یک نیستان واکرے	تار و پود فرش محفل پنبہ مینا کرے
شار سبہ مرغوب بہت مشکل پسند آیا	تماشاے بہ یک کف بردن صد دل پسند آیا
بہ شغل انتظار مہو شان و خلوت شبہا	سر تار نظر ہے رشتہ تسبیح کو کہیا
کرے گر فکر تعمیر خرابیہاے دل گروں	یہ نکلے خشت مثل استخوان، بیرون قابلیہا
کرے ہے حسن خوبان پردہ میں مشاطگی اپنی	کہ ہے تہ بندی خط سبزہ خط در تہ لبہا
اسد کو بت پرستی سے غرض درد آشنائی ہے	نہاں ہے نالہ ناقوس میں در پردہ یارب ما
بہ رہن شرم ہے باد صفت شہرت اہتمام اس کا	تلمین میں جون شرار سنگ ناپیدا ہے نام اس کا
قطع سفر ہستی و آرام فنا بھیج	رفار نہیں، بیشتر از لغزش پا بھیج

نسخہ حمید یہ کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں جن کا بیدل کی غزلوں سے موازنہ کرنے پر معصوم ہوتا ہے کہ بیدل کی غزل سے بے حد متاثر ہو کر انہیں اسی ردیف میں اردو منظوم ترجمہ کا روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلاً یہ آخری شعر جس غزل کا ہے بیدل کی غزل اس بحر میں یوں ہے۔

عنقا سر و برہیم پیرس از فقرا بھیج	عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما بھیج
زیر و بم و ہم است چہ گفتن چہ شنیدن	طوفان صدائیم درین ساز و صدا بھیج

سرتا سر آفاق یک آغوش عدم داشت جز بچ نگنجد درین تنگ فضا بچ
 زینکسوت عبرت کہ معمای حبابست آخر نکشودیم بجز بند قبا بچ
 دی قطره من در طلب بحر جنون کرد گفتند برین مایہ بر و پو بیا بچ
 مارا چه خیال است بآن جلوہ رسیدن او ہستی و مانہستی ، او جملہ و ما بچ
 یا رب بچہ سرمایہ کشم دامن نازش دستم کہ ندارد بصد امید دعا بچ
 موبہوی من چون دہنش نام ندارد گر از تو پرسند بگو نام خدا بچ
 آہم زخبت چه غرور و چه تعین بیدل ا مطلب جز عرق از شخص حی بچ ۸۲
 غالب کی غزل کا پہلا شعر او پر لکھا گیا۔ بقیہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

حیرت ہمہ اسرار پہ مجبور خموش ہستی نہیں جز بستن پیمان وفا بچ
 کس بات پہ مغرور ہے اے بجز تمنا سامان دعا وحشت و تاثیر دعا بچ
 آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بیدل عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما بچ
 دونوں کے اندر بیان کئے گئے خیالات اور انداز بیان میں بڑی یکسانیت ہے لیکن
 پہلے شعر میں لفظ ”نہیں“ کو نکال دیا جائے تو کیا رہ جائے گا؟ یہ صورت حال اکثر غزلوں میں
 ہے۔ لگتا ہے اس دور میں ان کی انتھک کوشش رہی ہے کہ بیدل کے خیال کو بہترین اردو منظوم
 ترجمے کا روپ دیں اور وہ بھی اسی بحر و ردیف میں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیدل جیسے نازک خیال شاعر
 کے نازک خیالات کو اردو منظوم ترجمے کا روپ دینا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس آخری شعر پر بیدل کا
 ایک شعر یاد آیا جس میں وہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ میرے مصرع پر لوگ تفسیق کر کے شعر کہیں گے:

برودہ اند از موج گوہر اشتراک

مصرعہ مارا ز تفسیق فرد پیدا کردہ اند

بیدل کی پیروی کا دوسرا مرحلہ:

کم و بیش بیس سالہ انتھک کوششوں کا نتیجہ رایگان نہیں گیا اور غالب کے منظوم ترجمہ
 کرنے کی سعی بار آور ثابت ہوئی۔ ترجمہ کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال ہیں بعض لوگوں کا
 خیال ہے شعر کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ دراصل نفس ترجمہ ہی ایک بڑا پیچیدہ عمل ہے اور اس پر

بڑی بخشیں ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ ترجمہ ایسا ہو کہ اس پر اصل کا گمان ہو۔ یہ کام نثر میں تو آسان ہے مگر نظم میں بہت مشکل ہے خصوصاً جبکہ شعر کا ترجمہ شعر میں کرنا مقصود ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے شعر کا ترجمہ شعر میں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس خود اپنا کوئی بھی سرمایہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے لیکن کم از کم غالب کے سلسلے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس نے نہایت خوبصورت اور کہیں آزاد ترجمہ بیدل کے اشعار اور مصرعوں کا کیا ہے اور دوسرے مصرعے میں اپنی زبردست قوت مشاہدہ اور زور بیان کی وجہ سے کوئی ایسا نکتہ بیان کر دیا ہے جس سے شعر میں جان آگئی ہے اور ترجمہ پر اصل کا گمان ہوتا ہے۔ چنانچہ کلیات فارسی میں غالب ان امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے

ہزار معنی سر جوش خاص نطق من است
کز اہل ذوق دل دگوی از غسل برداست
ز رفتگاں بہ یکے گر تو اردم روداد
مداں کہ خوبی آرائش غزل برداست ۸۳

ہزاروں عمدہ معانی اور مضامین میری شاعری کے ساتھ مخصوص ہیں، جس نے اہل ذوق سے دل اور شہد سے اس کی حلاوت چھین لی ہے۔
گزشتہ شاعروں میں سے کسی کے کلام سے اگر توارہ واقع ہوا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس نے آرائش غزل کی خوبی سلب کر لی ہے۔

اس تفصیل کے بعد بیدل کی بہار ایجاد کی کچھ نمونے ذیل میں دے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ غالب اس پر کیوں سہا جھنتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اشعار دے جاتے ہیں جن کو غالب نے اپنے مختلف خطوط میں پسندیدگی کی مہر کے ساتھ یا اپنے خیال کی تائید میں یا کسی ترکیب کی سند کے طور پر درج کئے ہیں۔

۱۔ بیدل کا شعر مجھ کو مزہ دیتا ہے:

نہ شام مارا سحر نویدی، نہ صبح مارا دم سپیدی
چو حاصل ماست ناامیدی، غبار دنیا بہ فرق عقبی

۲۔ مرزا عبدالقادر بیدل خوب کہتا ہے:

رغبت چاہ چہ و لذت اسباب کدام
زیں ہوں ہا بگذر یا مگذر می گذرد

۳۔ مرزا عبدالقادر بیدل کا یہ مصرعہ گویا میری زبان سے ہے

(عنقا سرور گیم پیرس از فقرا بیج)

عالم ہمہ افسانہ مادار و ما بیج

۴۔ اے صاحب ڈھیل نہ کرو کام میں تعجیل کرو:

(من نمی گویم زیاں کن یا بہ فکر سود باش)

اے ز فرصت پیچہ در ہر چہ باشی زود باش

۵۔ بے فکر جو خیال میں آجائے وہ لکھ لکھ اور نہ فکر کی صعوبت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بقول مرزا

عبدالقادر بیدل:

جہد ہا درخور توانا نیست

ضعف یکسر فراغ می خواہد

۶۔ میرا قدر داں کون کہ میں اس پر تاز کروں:

زندگی در گردنم افتاد بیدل چارہ نیست

چار باید زیستن ناچار باید زیستن

۷۔ اگر اسباب نے مساعدت کی فہو المراد ورنہ:

(حرص قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں)

آنچه ما درکار داریم اکثری درکار نیست

۸۔ اور یہ جو قبلہ اہل خن فردوسی علیہ الرحمہ کے یہاں آیا ہے

میراں کے را و ہرگز میر

مجاز ہے، امر بھی ہے اور تعدیہ بھی۔ متاخرین میں سے بھی عبدالقادر بیدل کہتا ہے

بمیر اے سرکش ناپاک تا یکدم بیاسائی

۹۔ اگر قطع شعرا مساعدت کر جائے ارنی بروزن چینی گنجائش پائے تو نعم الاتفاق ورنہ قاعدہ تصرف

مقتضی جواز ہے۔ مرزا عبدالقادر بیدل:

دل میں خون جوش مار رہا ہے، سر پر خاک اڑا رہا ہوں، لب سے آہیں بھر رہا ہوں اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں۔ تیرے حسن و جمال کے بغیر مجھ غریب پر کیا کیا بلائیں ہیں جو نازل نہیں ہوئیں۔

بحرف آمدی و زخم کہنہ ام نوشد
بجیرتم چہ نمک بود گفت گوئے ترا
تو نے بات کیا کرنی شروع کی کہ میرا پرانا زخم ہرا ہو گیا۔ حیرت ہے تیری گفتگو میں کس قدر نمک بھرا تھا۔

عیاں نہ شد زکبا مست جلوہ می آئی
فدائے طرز خرامت زخویش رفتن ما
جانے تو کہاں سے مست جلوہ چلی آ رہی ہے؟ تیری طرز خرام پر میری بخودی قربان۔
علاج زخم دل از گریہ کے ممکن بود بیدل
بشبنم بخیہ نتواں کرد چاک دامن گل را
زخم دل کا علاج آہ و زاری سے کب ممکن ہے۔ شبنم سے چاک دامن گل کو سیا نہیں جاسکتا ہے۔
بیدل نے محبوب کی چشم و ابرو، زلف و رخسار، دہن و ذقن وغیرہ اعضاء و جوارح پر ایسے خوبصورت اشعار کہے ہیں جن میں بہار کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

اے چشم تو مہینہ جنوں وحشی رم را
ابروئے تو معراج دگر پایہ جم را
گیسوئے تو دامیت کہ تحریر خیالش
از نال بزنجیر کشیدست قلم را
بایں قد و عارض نکمن گر بخرامی
گل تاج بخاک افکند و سر و علم را
اسرار دہانت بتامل نہ توان یافت
از فکر کے پے نبرد راہ عدم را

عمریت کہ در عالم سودائے محبت
از نالہ من نرغ بلند است الم را
فردوس دل اسیر خیال تو بودنت
عید نگاہ چشم برویت کشودنت

تیرے تصور میں مگن رہنا دل کے لئے فردوس کی حیثیت رکھتا ہے اور تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا
آنکھ کے لئے عید کے درجے میں ہے۔

قدح بدست خمستان شوق کیست بہار
کہ گل پچیرہ ساغر کشیدہ می ماند

موسم بہار آج ہاتھ میں قدح لئے کس کے شوق کا خمستان بنا ہوا ہے؟ کیونکہ پھول اپنے چہرے پر
ساغر کی تصویر کھینچتا ہوا لگ رہا ہے۔

بہر کجا ناز سر برآرد ، نیاز ہم پایہ کم ندارد
تو و خرامی و صد تغافل ، من و نگاہی و صد تمنا

ناز جہاں سر اٹھانا ہے نیاز بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتا۔ تو ہے، تیرا خرام ہے اور سیکڑوں
تغافل (جان بوجھ کر محبوب سے غفلت برتنا) میں ہوں، نگاہ ہے اور سیکڑوں تمنائیں دل میں لئے
ہوں۔

ہر چند دریں گلشن ہر سو گل خود رویست
از خون شہیدانت در رنگ حنا بویست

اس گلشن میں گو کہ ہر طرف خود رو پھول اگے ہوئے ہیں۔ پر تیرے شہیدان عشق کے خون کی بو
رنگ حنا میں موجود ہے۔

خندہ لبریز ملاحیت ، جلوہ مالا مال حسن
نال سرشار جفا ، غمزہ مخمور عتاب

تیری مسکراہٹ میں ملاحیت بھری ہے، تیرا جلوہ حسن و جمال سے مالا مال ہے۔ میرا نالہ ظلم و جبر سے
جاں بلب ہے تیرا غمزہ عتاب سے مست ہے۔

غارت گر بہار نشاطم شگفتگیست

تاغچہ بود دل چمن درہ خیال داشت

شگفتگی میری بہار نشاط کو تباہ کر گئی۔ ال جب تک کلی کی طرح بستہ تھا تو اس کے صفحہ خیال پر چمن
براجمان تھا۔

آدم تا صد چمن بر جلوہ نازاں پیمنت

نشہ در سر، سے بساغر، گل بداماں پیمنت

میں سیکڑوں چمن در بغل آیا ہوں کہ تجھے جلوہ حسن پر نازاں دیکھوں، تیرے سر میں نشہ کی کیفیت،
تیرے جام میں شراب بھری اور دامن میں پھول بھرا دیکھوں۔

از برگ گل بہ معنی نکبت رسیدہ ایم

مارا بہ جلوہ ہائے تو کرد آشنا نقاب

پھول کی پتی کو دیکھ کر اس کی خوشبو تک میری رسائی ہوئی ہے، تیرے نقاب نے مجھ کو تیرے جلوہ
سے آشنا کر دیا۔

تماشائے بہارے کردہ ام بیدل کہ از یادش

نگہ در دیدہ ہا انگشت حیرت درد ہاں دارد

بیدل میں نے ایسی بہار کا تماشا دیکھا ہے کہ اس کی یاد سے نگاہ آنکھوں میں حیرت سے انگشت
بدنداں ہے۔

امروز نو بہارست، ساغر کشاں بیائید

گل جوش بادہ دارد تا گلستاں بیائید

آج تازہ بہار کا موسم ہے، میکشواؤ پھول میں بھی شراب کی سی ابال ہے تاکہ گلستاں کی سیر کرو۔

کہ رسد بحال زارم کہ شود بغم دو چارم

کہ بکوئے بیکسیہا ہمہ کس گذر ندارد

میرے حال زار تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے کہ اس کو میرے غم کا علم ہو۔ کیونکہ بے کسی
کی گلی میں سب کا گذر نہیں ہوتا ہے۔

تو و تمکین و تغافل ، من و بے صبری درد
 ز شمع باعث سوز و گداز پرسیدم
 بہ کہ جز بر ورق گل نہ نشیند شبنم
 عمریست وفا ممکن ناز و نیاز است
 دل صید شوق و دیدہ اسیر خیال تست
 نے صبر بدل ماند و نہ حسرت بہ نظر ہا
 بہ ہر طرف نگریم دود دل پر افشاست
 اے دل ابرام نکن چشمت اگر جاں طلبد
 من و سودائے خواباں ، زاہد و اندیشہ رضواں

نہ ترا یاد مروت نہ مرا دل بخشند
 بگریہ گفت میریں از ندلست ایجاد
 بیشتر دست نگارین بتاں جائے دلست
 نے تیغ ز دوست تو جدا شد نہ سرازا
 ویرانہ کشور یکہ بہ ایں بندوبست نیست
 اے سہل دل و برق نظراں چہ خرامست
 کدام سوختہ جاں زیں وادی خراب گذشت
 از مروت مگذر خاطر بیماری ہست
 دریں حسرت سرا ہر کس سری دارد سری دارد

باب چہارم

غالب اور بیدل

کے

وہ ہم معنی وہم مضمون اشعار جن میں غالب بیدل کے
خیال کے ترجمان نظر آتے ہیں

یا

اس سے مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں

برودہ انداز موج گوہر تیج و تاب اشتراک
مصرع مارا ز تضمین فرد پیدا کردہ ان
بیدل

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا
اسد اللہ خاں قیامت ہے
غالب

اب منتخب دیوان غالب سے غالب و بیدل کے ان ہم معنی و ہم مضمون اشعار کی مثالیں دی جاتی ہیں جن میں غالب، بیدل کے خیال کے ترجمان یا اس سے مختلف نظریہ پیش کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج خیال زندگی دردِ یست بیدل
شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک کہ غیر از مرگ درمانی ندارد
غالب بیدل

بلندی سر بجیب پستی شد اعتبار جہان ہستی
کہ شمع اس بزم تا سحر گاہ زندہ دارد مزار خود را

بیدل

غالب کا مطلب واضح ہے کہ انسان کی زندگی رنج و غم اور حزن و الم کا پوٹ ہے اور ایسی صورت میں غم ہستی کا علاج موت کے سوا کسی اور طرح سے ممکن نہیں۔ جس طرح شمع سحر ہونے تک ہر رنگ میں جلتی ہے اسی طرح انسان موت تک ہر طرح دکھ سکھ میں زندگی گزارتا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ زندگی کا تصور ہی سراپا درد ہے جس کا علاج موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے جہان ہستی کا کل اعتبار بس اسی قدر ہے کہ ابھی سر اٹھایا نہیں تھا کہ پستی میں چلے گئے، اس بزم ہستی کی شمع صبح تک اپنے مزار کو زندہ کئے رکھتی ہے یہاں بیدل کے دو اشعار کے مفہوم کو غالب نے ایک شعر میں ادا کیا ہے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں دو بیدل کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہ کر سکا۔ شمع اور مزار کی باہمی مناسبت کے ساتھ ملحوظ رہے کہ ہستی اپنے انجام کے لحاظ سے مزار ہے۔ ٹھیک جس طرح شمع پکھلتے پکھلتے صبح تک اپنے مزار کی طرف رواں دواں ہے اسی طرح انسانی ہستی بھی اپنے آخری انجام مزار کی طرف رواں دواں ہے کہ ابھی سر اٹھایا بھی نہ تھا کہ پستی میں پہنچ

گئے۔ غالب نے اسے ہر رنگ میں جلنے سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے اونچ نیچ کے ساتھ زندگی گزارنے کو اس نے ہر رنگ سے ادا کیا ہے۔ بیدل نے شمع کی اس خصوصیت کا ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

اضطراب و طیش و سوختن و داغ شدن

آنچه دارد پر پروانہ ہماں دارد شمع

بے گلی، بے تابی، خود سوزی، داغ باشی یہ خصوصیات پر پروانہ کی ہیں اور یہی شمع کی ہیں۔ حالی نے لکھا ہے اس قسم کی مادروہ بدیع تشبیہات سے مرزا کے دونوں دیوان اردو و فارسی بھرے ہوئے ہیں۔ (۸۴) جبکہ موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا سرچشمہ بیدل کا کلام ہے۔

اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا از بس قماش دامن دلدار نازکست
ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے دستم اگر بکار رود کار نازکست
غالب بیدل

بیدل کا خیال ہے کہ دامن دلدار کا کپڑا تازا یا دہ نازک ہے کہ اول تو وہ ہاتھ نہیں آتا اور کسی طرح ہاتھ لگا بھی تو چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نزاکت کی وجہ سے وہ تار تار نہ ہو جائے۔ یہاں بیدل نے محبوب کی نزاکت لباسی کو بیان کیا ہے جبکہ غالب نے معشوق کی نزاکت جسمی یا مزاجی کو بیان کیا ہے کہ وہ میرے حال پر مہربان ہے، اس کے باوجود نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اسے ہاتھ لگائے نہیں جتا۔ مجنوں گور کچھوری کہتے ہیں۔ غالب کا شعر بڑی پست سطح سے کہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ (۸۵) ڈاکٹر یوسف حسین کے الفاظ میں غالب یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا معشوق تو انا اور صحت مند ہو کہ جب وصل کی نوبت آئے تو اس کی نزاکت اور نقاہت مطلب برآری میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ (۸۶) اس طرح وہ اسے غالب کا ایک اچھوتا خیال قرار دینے کی کوشش میں لگے ہیں۔ جب کہ موازنہ سے واضح ہے کہ اس خیال کا سرچشمہ بیدل کا کلام ہے۔ غالب نے نہ صرف اردو میں بلکہ فارسی میں بھی ایک پوری غزل اسی زمین اور بحر میں کہی ہے، جو بہر حال فارسی گوئی میں بھی بیدل سے ان کے تاثر کو واضح کرتی ہے۔ مطلع یہ ہے۔

ما لاغیریم گر کمریار نازکست
فرقیست درمیانہ کہ بسیار نازکست (۸۷)

گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر سے در خور ہر قدح دیدہ اند
دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر زیک دیگر ایں ہ دو جوشیدہ اند
غائب بیدار

غائب کے خیال کو اچھوتا قرار دے کر حالی کہتے ہیں اس شعر میں اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں سے سامنے پیش کیا مگر وہ اس کے مستحمل نہ ہوئے اور اُس نے اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ شاعر کہتا ہے کہ برق تجلی کے گرنے کے ہم متحقق تھے نہ وہ طور پر نہ شارب خوار کا ظرف، نیز اس سے موافق اس کو شارب کی جاتی ہے۔ پس وہ طور پر نہ بندہ، نہ اہل بیت کے ہے وہ یہ مگر تجلی الہی کا تحمل ہو سکتا ہے۔ یہ خیال بھی مع اس تمثیل کے جو اس میں بیان ہوئی ہے باطل نہیں کیا معلوم ہوتا ہے۔ (۸۸) بعد غائب کا وہ مصرعہ بیدار سے پہلے سے چھٹھی ترتیب ہے یہ تفسیر واضح رہتا ہے۔ غائب کے خیال کا نہ تو یہ ہے۔ یہ شعر بیدار کی مثنوی میر تقی میر میں ”بیت تفسیر و حل“ کے تحت اشعار سے ماخوذ ہے۔ جن میں وہ طور پر مثنوی کی نقل ابھی دیکھنے کی درخواست یہ حد کی طرف سے جو جواب دیا اور جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اشعار یوں ہیں

ازیں جاہست ز شور مستی کلیم چو پاپے اب پر رفت از کلیم
ز دیر مغفولین ترانی شنید کہ ہر نام نواں یں سے پوشید
سے در خور ہر قدح دیدہ اند زیک دیگر ایں ہ دو جوشیدہ اند (۸۹)

یعنی جب موٹی نے مئے وحدت کے نشتر سے شرابہ کر پاپے اب اپنی کملی سے باہر نکالا اور خدا سے درخواست کی: خدایا اپنا جہود ادا کرو۔ تو اس مغفول یعنی آستانہ خداوندی سے نہیں ملیے سکتے۔ کی گواہی دیتی ہے۔ کیونکہ ہر حلق اس مزہ و چٹختے کا یار نہیں رہتا۔ شارب پیا لے لی وحشت و اچھو کر ہی کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ۱۸۱۵ء میں یہ مثنوی غائب کے مطالعہ میں تھی۔ اس سے یقیناً اس کے اس خیال کا سرچشمہ بیدار کے یہ اشعار ہیں۔

غالب نے فارسی میں بھی اسی کے قریب ایک شعر کہا ہے
 ہر رشتہ باندازہ ہر حوصلہ ریزند میخانہ توفیق خم و جام ندارند

میری تعمیر میں مضمحل ہے اک صورت خرابی کی ز تعمیر ہر چیز یابی نشان
 ہیولی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا شکستے است ساز ہیوانے آن
 غالب بیدل

اپنے اس شعر کی خود غالب نے اس طرح وضاحت کی ہے پھول کے درخت یا بندہ جو
 کچھ بویا جاتا ہے، دہقان کو جوتے بونے، پانی دینے میں مشقت کرنی پڑتی ہے ورنہ پست میں
 ہو گرم ہو جاتا ہے۔ مقصود شاعر کا یہ ہے کہ وہ جو محض رنج، غما ہے۔ مزارع کا وہ ہو جو کشت و کار
 میں گرم ہوا ہے وہی! اے کی راحت کے خرمن کا برق ہے۔ حاصل موجودیت، آغ اور آغ مخلف
 راحت ہے اور صورت رنج۔“ (۹۰)

بیدل کا خیال ہے کہ جہاں کہیں کسی چیز میں تعمیر اور آبادی کی کوئی علامت نظر آتی ہے
 اس کے ساز ہیولی سے شکست و ریخت اور ٹوٹ بھوٹ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ غالب کا پہلا
 مصرعہ بیدل کے پورے شعر کا ترجمہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے خیال کا سرچشمہ
 بیدل کا کلام ہے بلکہ لفظ ”تعمیر“ اور ”ہیولی“ بھی اس نے بیدل سے مستعار لیا ہے۔ البتہ دوسرے
 مصرعے میں ایک نئی تشبیہ کے ذریعہ اس میں مزید جان آاں دی ہے۔

سب کہیں چھالالہ گل میں نمایاں ہوئیں خستے بہ عدم دود دل و داغ جگر برد
 خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں خاک ہمہ صرف گل و سنبل شدہ باشد
 غالب بیدل

فلک در خاک پنہاں کرد یکسر صورت آدم
 مصور کردہ می خواہد از مردم گیا اینجا
 بیدل

غالب کا شعر صاف ہے لیکن اس میں بیدل کے دو اشعار کا مفہوم ایک شعر میں سامنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بیدل کا خیال ہے کچھ لوگوں نے اپنے ہمراہ دو دہل اور داغ جگر لے کر عدم کی راہ لی۔ ان کی مٹی اب گل و سنبل میں بدل چکی ہے۔ دوسرے شعر میں یہ خیال ہے کہ آسمان نے انسانی صورتوں کو سراسر سپرد خاک کر دیا اور اب ان کو گھاس پھونس اور پھل پھول کی شکل میں نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ یہاں بیدل کے خیال کو اردو منظوم ترجمہ کی شکل دینے کی غالب کی کوشش نہایت کامیاب ہے۔ اگرچہ بعض نکتے بیان سے رد گئے ہیں۔

نہ تھ کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا بہ ہستی تو امید است ہستی مارا
ذہبیا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کہ گفتہ اند اگر چی نیست اللہ است

غالب بیدل

غبار ما بصرائے عدم بال دگر می زد
فضولی از کجا انداخت یارب از کجا مارا

بیدل

یہاں بھی غالب نے بیدل کے دو اشعار کا خیال ایک شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیدل کا خیال ہے اے اللہ تیری ہستی اور وجود کے یقین کی وجہ سے مجھے اپنی نیستی اور عدم کی امید ہے۔ کیونکہ مشہور کہوت ہے اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری گرد تو صحرائے عدم میں از رہی تھی یعنی ہم کچھ نہیں تھے۔ فضولی یعنی ہمارے وجود نے خدایا ہمیں کہاں سے کہاں اکڑا کر لے دیا۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ اس نے دونوں خیالوں کو ایک شعر میں نہایت خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ یہ اس کی انفرادیت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ غالب کے کلام پر بیدل کی چھاپ بھی واضح ہے۔

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا یاد آزادیت گلزار اسیران قفس
نہ ہو مرنا تو جینے کا حزا کیا زندگی رُعرُشرتے دارد امید مردن است

غالب بیدل

حالی اسے بھی غالب کا ایک انوکھا خیال کہتے ہوئے لکھتے ہیں نشاط کے معنی امنگ کے ہیں۔ نشاط کا یعنی کام کرنے کی امنگ، یہ بھی جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے اور نرا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اسی یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے اسی قدر زیادہ سرگرمی سے کام کو سرانجام کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ مہلت ملتی ہے اسی قدر کام میں تاخیر و بہل انگاری زیادہ کرتا ہے۔ (۹۱) لیکن موازنہ سے معلوم ہوا کہ اس خیال کا سرچشمہ بیدل کا کلام ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ قیدیوں کے لئے آزادی کی یاد بھی چمن سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ زندگی میں اگر کوئی لطف ہے تو وہ موت کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ غالب کا دوسرا مصرعہ ”نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا“ بیدل کے دوسرے مصرعہ ”زندگی گر عشرتے دارد امید مردن است“ کا ترجمہ ہے۔ اور اس میں ایک نکتہ کی آمیزش کر کے نہایت خوبصورتی سے اس مضمون کو ادا کر دیا ہے۔ جس سے اس میں جان آگئی۔ غالب کے اس شعر کا موازنہ بیدل کے ایک اور شعر سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

عالمی در امتحانگاہ ہوس تک می زند

گر نہ ای قانع تو ہم چناب ایں و آں بر آ

یہاں میرے ناقص خیال میں ہوس عشق کے مقابلے پر ہے۔ عشق اغراض کی آلودگیوں سے پاک محبت کا نام ہے۔ جبکہ ہوس نفسانی خواہشات کی تسکین کا نام ہے۔ اس فرق کو سرمہ شہید یوں بیان کرتے ہیں۔

سرمہ غم عشق بوالہوس را نہ دہند

سوز غم پروانہ گس را نہ دہند

سرمہ غم عشق بوالہوس کو نہیں دیتے۔ پروانہ کے غم عشق کی سوزش مکھی کو نہیں دیتے۔ عشق پروانے کا اور ہوس مکھی کا بیان کر کے سرمہ نے دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ اس پس منظر میں ہوس کی نشاط انگیزیاں یہ ہیں کہ انسان اچھا کھانے، اچھا پہننے، زندگی کی تمام آسائشیں حاصل

کرنے کے علاوہ سیکڑوں طرح کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لئے اپنی تنگ و دو چاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتا ہے چونکہ انسان کو مشاہدے سے معصوم ہے کہ زندگی کا سلسلہ ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہے اس لئے وہ زندگی کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں ایک دنیا ہوس کی امتحان گاہ میں تنگ و دو کر رہی ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی قناعت کی صفت نہیں ہے تو تم بھی ادھر ادھر کی ہوس کی تکمیل میں بے قرار رہو۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پہلا مصرع ”ہوس کو بے نشاط کار کیا“ بیدل کے پہلے مصرعہ ”عالمی در امتحان گاہ ہوس تنگ می زند“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ اسی کے قریب بیدل کا ایک دوسرا شعر ملاحظہ ہو۔

ہوس چوں پر طاؤس چمن با دارم

داغ صد رنگ خیالم ، چہ قدر بیکارم

ہوس کی بدولت پر طاؤس کی طرح آرزوں کے چمن کے چمن ہماری آغوش میں ہیں۔ طرح طرح کے سیکڑوں خیالات میں ہم گرفتار ہیں۔ کس قدر بیکار ہیں۔

بے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود	ہم غیب است ، شہود ایجا نیست
ہیں خواب میں بنوز جو جائے ہیں خواب میں	جملہ انفاست ، نمود ایجا نیست
غالب	بیدل

غالب کا پہلا مصرعہ بیدل کے پہلے مصرعے کا ترجمہ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں ایک نئی بات پیدا کی ہے جبکہ بیدل کا دوسرا مصرعہ پہلے مصرعہ کا تکرار ہے۔ غالب کے نکتے کی وضاحت حالی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو سالک کو تمام موجودات عالم میں حق ہی حق نظر آئے اس کو شہود کہتے ہیں۔ اور غیب الغیب سے مراد مرتبہ احدیت ذات ہے جو عقل و ادراک و بصر و بصیرت سے وراء الوراء ہے۔ کہتا ہے کہ جس کو ہم شہود سمجھے ہوئے ہیں وہ درحقیقت غیب الغیب ہے۔ اور اس کو غلطی سے شہود سمجھنے میں ہماری ایسی مثال ہے جیسے کوئی خواب میں دیکھے کہ میں جاگتا ہوں پس وہ اپنے تئیں بیدار سمجھتا ہے مگر فی الحقیقت وہ ابھی خواب ہی میں ہے یہ مثال بالکل نئی ہے اور اس سے بہتر

اس مضمون کے لئے مثال نہیں ہے۔ (۹۲) یہی غالب کی انفرادیت ہے ورنہ اس خیال کا سرچشمہ بیدل کا شعر ہے۔

جاتا ہوں داغِ حسرتِ ہستی لئے ہوئے داغِ محرومی دیدارِ ز محفلِ رقتیم
ہوں شمعِ کشتہ درِ خورِ محفلِ نہیں رہا برسانید بہ آئینہ سلامِ دل ما
غالب بیدل

چساں آید ز شمعِ کشتہ بیدل محفلِ آرائی

زباں درِ سرمہ خوابیدہ است و من تقریری خواہم

بیدل

غالب کہتے ہیں کہ حسرتِ ہستی یعنی زندگی کی مزید آرزو کا داغ یا فانی ہستی کے افسوس کا داغ لے کر میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں کیونکہ میری حیثیت ایک بجھی ہوئی شمع کی طرح ہے جو محفل میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں محبوب کے دیدار سے محرومی کا داغ لے کر ہم محفل سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے باوجود میرے دل کا سلام محبوب کے آئینہ دل تک پہنچے دو۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”جاتا ہوں داغِ حسرتِ ہستی لئے ہوئے“ بیدل کے مصرعہ ”داغِ محرومی دیدارِ ز محفلِ رقتیم“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے داغِ محرومی دیدار کو داغِ حسرتِ ہستی سے بدل دیا ہے۔ دوسرے شعر میں بیدل کہتے ہیں شمعِ کشتہ سے محفل کی آرائش کیسے ہو سکتی ہے۔ زبانِ سرمہ میں محو خواب ہے اور میں بولنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ سرمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر زبان میں پڑ جائے تو گویائی بند ہو جاتی ہے، اب دیکھا جائے تو غالب کا دوسرا مصرعہ ”ہوں شمعِ کشتہ درِ خورِ محفلِ نہیں رہا“ بیدل کے مصرعہ ”چساں آید ز شمعِ کشتہ محفلِ آرائی“ کا ترجمہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیدل کے دو شعروں کو سامنے رکھ کر غالب نے یہ شعر کہا ہے۔ اسی کے قریب بیدل کا ایک اور شعر ہے:

سراغِ رنگِ ہستی درِ طلسمِ خود نمی یابم

دریں محفلِ چو شمعِ کشتہ داغِ رقتیم خویشم

اے دلِ ناعاقبت اندیش صبیحِ شوق کر برقِ جلوہٴ حسنش را کراست تابِ نگاہ
کون لا سکتا ہے تابِ جلوہٴ دیدارِ دوست غنیمت است اگر میرِ مہر و ماہ کنید
غالب بیدل

دل کو ناعاقبت اندیش کہنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے حضرت موسیٰ کے کوہِ طور پر تجلی الہی دیکھنے کی درخواست کو پیش نظر رکھا ہے۔ موسیٰ نے کوہِ طور پر اللہ سے درخواست کی تھی کہ اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا میری تجلی کو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے غالب کہتے ہیں کہ موسیٰ جب جلوہ یار کی تاب نہ لا سکے تو تیری یا کسی اور کی کیا محسوس ہے کہ وہ اس کی تاب لا سکے۔ بیدل کہتے ہیں اس کے جلوہ حسن کے برق کو دیکھنے کی کس کے اندر سکت ہے۔ اس کے بجائے اگر سورج اور چاند کی سیر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”کون لا سکتا ہے تابِ جلوہٴ دیدارِ دوست“ بیدل کے مصرع ”برقِ جلوہٴ حسنش را کراست تابِ نگاہ“ کا لفظی ترجمہ معلوم ہو گا۔ البتہ دوسرے مصرع میں ”نوں تک ہوئے“۔

اس موازنہ سے واضح ہے کہ غالب نے اس شعر کا سرچشمہ بیدل کا رجز ہاں شعر رہا ہے البتہ غالب نے اپنی انفرادیت کو یا بہتہ لحاظ میں اپنی شاعرانہ شناخت کو نبھانے کی خاطر دوسرے مصرع میں اپنا خیال بدل دیا ہے۔

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن سرِ بازیِ عشاق بہ بزمِ تو تماشا مست
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ہر چند نہ باشد بہ میاں پائے تغافل
غالب بیدل

معتوق سے خطاب کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ میرے عاشقانہ جذبات و واردات کا پاس لحاظ تم کو مطلوب ہے، اور تم دیدہ و دانستہ اس سے غفلت نہ کرو گے لیکن جب تک تم کو میری بے قراری کی خبر ہوگی میں سپردِ خاک ہو چکا ہوں گا۔ بیدل کہتے ہیں گو کہ تم تغافل نہ کرو گے، مگر تمہاری بزم میں عاشقوں کی سرِ بازی اور فداکاری ایک کھیل تماشا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس شعر میں غالب کا مصرع ”ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن“ بیدل کے

مصرعہ ”ہر چند نباشد بمیاں پائے تغافل“ کا بالکل لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن دوسرے مصرعہ میں بیدل کا خیال ہے کہ اے معشوق تیری بزم میں عاشقوں کی سر بازی روزمرہ کا معمول ہے، چاہے تم تغافل کرو یا نہ کرو، جبکہ غالب کا خیال ہے کہ جب تک میری نزاکت حال کی خبر تم تک پہنچے گی میرا وصال ہو چکا ہوگا۔

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن و رات بیدل ! من و بیکاری و معشوق تراشی
بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے جز شوق برہمن صنی نیست در اینجا
غالب بیدل

غالب کا یہ شعر سادگی و پرکاری کی بہترین مثال ہے جس کے سمجھنے کے لئے ذہن کو زور لگانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اس قدر عظیم الفرصت ہو گیا ہوں کہ کبھی کبھی اس سے اکتا کر دل فرصت کے ان اوقات کا متمنی ہونے لگتا ہے جب محبوب کے تصور میں کھو جایا کروں۔ بیدل کہتا ہے کہ مجھ کو تو بیکار بیٹھ کر معشوق تراشی سے سروکار ہے۔ یہاں برہمن کے شوق کے سوا کوئی اور بت نہیں ہے۔ برہمن کا شوق یہ ہے کہ بت کو بنا سنوار کر اس کا پوجا پاٹھ کرے اور اس کے دھیان گمان میں لگا رہے۔ میرا بھی عین یہی حال ہے کہ ہر وقت عالم بیکاری میں بیٹھا معشوق تراشی کرتا رہتا ہوں اور اس کے تصور میں گم دکھویا ہوا رہتا ہوں۔ محبوب کے تصور میں گم ہونے کی بات دونوں نے کہی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے جس چیز کی تمنا کی ہے بیدل کو وہ چیز ہر وقت حاصل ہے۔

تیشہ بغیر مر نہ سکا کو بکن اسد در ساز وفا ناخن تدبیر دگر نیست
سرکشہ خمار رسوم و قیود تھا فرہاد ہماں بر سر خود تیشہ دو اند
غالب بیدل

فرہاد، جو شیریں کا عاشق اور خسرو پرویز کا رقیب تھا، معشوق کی فرمائش پر پہاڑ کھود کر نہر نکالنے میں مصروف تھا کہ اس کو شیریں کی موت کی خبر ملی تو اس نے اسی تیشے سے جس سے پہاڑ کھود

رہا تھا اپنا سر پھوڑ لیا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے غالب کہتے ہیں کہ اس جانکاہ صدمہ کی تاب نہ لا کر اسے مر جانا تھا، یہ کیا کہ تیشے سے خودکشی کر کے اپنی جان دینے کی پرانی روایت کو دہرا دیا۔ بیدل کہتا ہے فرہاد کا تیشے سے خودکشی کرنا اس بنا پر ہے کہ ساز و وفا کو بجانے کیلئے ناخن تدبیر کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ اسی تیشے سے اپنا سر پھوڑ لے۔ مطلب یہ ہے کہ وفاداری کا تقاضا تھا کہ ہر حال میں اسے نبھانا، اور معشوق کی موت کی خبر سن کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اس کے لئے خود اپنے ہی تیشے سے اپنا سر پھوڑ لینے کے سوا کوئی اور راستہ اس کے پاس نہ تھا جسے وہ انجام دیتا۔ مضمون ایک ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک فرہاد کی خودکشی رسم پرستی پر مبنی تھی جبکہ بیدل کے نزدیک وہ وفاداری کا تقاضا تھا اور یہ بات دل سے زیادہ لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دونوں کے کلام کا موازنہ کرنے سے واضح ہوتا ہے غالب کے خیال کا محرک بیدل ہی کا شعر تھا۔

غالب برا نہ مان کر تجھ کو برا ہے کوئی سخت، شوارست منظور خالق زیستن
ایسا بھی ہے کوئی جسے اچھا کہیں سبھی باہمہ زشتی اور درپیش خود خوبم، بس است
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ اگر کوئی تجھے برا ہے تو اس کا برا نہ مان کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی سب لوگ تعریف کیا کریں۔ بیدل کا خیال ہے دنیا میں سب لوگوں کا منظور نظر اور پسندیدہ ہو کر رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ وہی نکتہ ہے جس کو غالب نے دوسرے مصرعہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن نتیجہ اخذ کرنے میں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں ساری خرابیوں کے باوجود اگر تم خود اپنی نظر میں اچھے ہو تو یہ کافی ہے کسی قسم کا درد سر مول لینے کی ضرورت نہیں۔ غالب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی برا کہے تو اس کا برا مت مانو، یہاں غالب کی بات بیدل سے زیادہ اچیل کرتی ہے۔ کیونکہ ساری خرابیوں کے باوجود اپنی نظر میں اچھا ہونا کوئی محقول بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اس لئے اس کی خرابی و خوبی دوسروں کو نظر آ سکتی ہے خود اسے نظر نہیں آ سکتی۔

لیتا ہوں مکتبِ غم دل میں سبقِ ہنوز اے دل دیوانہ کارت با غمِ عشقِ اوفتاد
لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا در چہ مزرعہ کشت ذوقِ سینہ چاکی دانہ را
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ غم دل جو عبارت ہے غمِ عشق سے اس کے مکتب میں اب تک یہی سبق دہراتا رہا ہوں کہ دل جو کبھی غمِ عشق کا مہبط تھا وہ اب ہاتھ سے جاتا رہا۔ جبکہ بیدل کہتا ہے دل دیوانہ! تیرا سابقہ غمِ عشق سے پڑا ہے۔ بھلا دیکھ تو ذوقِ سینہ چاکی نے دانے کو کس کھیت میں بویا ہے۔ ظاہر ہے دانہ سے مراد غمِ عشق ہے، اور کھیت سے مراد دل ہے۔ پس ازراہِ تعجب کہتا ہے ذوقِ سینہ چاکی نے دانہ غمِ عشق کو دل کے کھیت میں چھڑک دیا۔ اس خیال میں کہ دل کا غمِ عشق سے سابقہ ہے غالب اور بیدل دونوں مشترک ہیں۔ لیکن غالب اس کی آمد و رفت کا سبق دہراتے ہیں جبکہ بیدل ذوقِ سینہ چاکی کی مزرعہ دل میں دانہ افشانی کی کیفیت پر انگشت بدنداں ہیں، یا اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ حق بخقدار رسید۔

بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل گر نہ باشد بے تمیزیا مالِ کارِ عشق
کہتے ہیں جس کو عشقِ خلل ہے دماغ کا کوہکن بر صورتِ شیریں نراندِ تیشہ را
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ پھول کھلا ہوا ہے، بلبل عاشقانہ انداز سے اس کی طرف مائل ہو کر ترانہ سازی کر رہی ہے، پھول اس کے عاشقانہ جذبات کا جواب دینے کے بجائے شگفتہ ہو کر اس پر قہقہے گا رہا ہے۔ اب عقل کا تقاضا تھا کہ جو معشوق عاشق کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اسے چھوڑ دیا جائے، مگر بلبل نے اسے چھوڑا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق دماغی خلل کا نام ہے۔ گل و بلبل کے درمیان یکطرفہ عاشقانہ رویے کا ذکر اکثر شاعروں نے کیا ہے، غالب اس سے یہ نکتہ اخذ کرتے ہیں کہ عشق دماغی خلل کا نام ہے۔ بیدل نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں اگر عشق کا انجام بے تمیزی اور عقل سے دوری نہ ہوتا تو کوہکن شیریں کی صورت پر عاشق ہو کر اپنے سر پر تیشہ نہ چلاتا، مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کھود کر نہر بنانا ایک امر محال تھا عقل اس کی کبھی بھی اجازت

نہیں دیتی ہے، مگر کیا سمجھے جسے عشق کہتے ہیں اس کا انجام عقل کے تقاضے ہوا اٹھا کر الگ رکھ دینا ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کا مصرعہ ”کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا“ بیدل کے مصرعہ ”گرنہ باشد بے تمیز یہاں ل کار عشق“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ البتہ مثال الگ الگ دی ہے۔ بیدل نے اس موضوع کو دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے۔

اے خوش آندیدہ کہ در انجمن ناز و نیاز
بال بلبل بنظر دارد و حیران گل است
وہ آنکھ کتنی خوش قسمت ہے جو انجمن ناز و نیاز میں بلبل کے بازو پر نظر رکھتی ہے، اور پھول کی کیفیت دیکھ کر حیران ہے۔

نیاز و ناز باہم بسکہ یک رنگند در گلشن
ز بوئے غنچہ نتوان فرق کرد آواز بلبل را
باغ میں ناز و نیاز باہم یک رنگ ہیں۔ گلی کی خوشبو اور بلبل کی آواز میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔
غالب نے اسی شعر کا ایک مصرعہ دوسری جگہ اس طرح استعمال کیا ہے۔
ہے کس قدر بنا۔ فریب و وفا۔ گل بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ باہ گل
یہاں بلبل کی سادہ دلی کو موضوع بنا کر کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے پھول کے اندر رنگ و وفا ہے یعنی اس کا حسن سدا قائم رہے گا۔

جز قیس اور کوئی نہ آیا بردئے کار بوبہم ہوش تا کے زحمت ایں تنگن بردن
صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا خوشاد یوانہ ای نر خویش یہ دل رفت و صحرا شد
غالب بیدل

غالب کے خیال میں قیس کے سوا میدان عشق کا کوئی اور عاشق مرد میدان نظر نہیں آیا۔ صحرا بھی شاید حسد کی آنکھ کی طرح تنگی چشم کا شکار تھا۔ یعنی صحرا باوجود وسعت و کشادگی کے قیس کے میدان عشق کی طرح کشادہ نہ تھا۔ بلکہ چشم حسد کی طرح تنگ تھا۔ بیدل کا خیال ہے کہ ہوش و خرد کی قید میں رہ کر انسان کب تک ایک تنگ و تاریک دنیا میں زندگی گزارنے کی

زحمت اٹھاتا رہے۔ اس دیوانے کا کیا پوچھنا جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اپنی جولانگاہ کو وسعت دے کر صحرا جیسی کشادگی حاصل کر لیتا ہے۔ غالب و بیدل دونوں کا خیال ہے کہ عاشق اور دیوانہ کی جولانگاہ وسیع اور عریض ہوتی ہے۔ غالب کے نزدیک ایسا آئیڈیل عاشق قیس کے سوا کوئی نہیں ہے، جبکہ بیدل کے نزدیک کوئی بھی سچا عاشق جو عقل و خرد کی تنگنا سے آپ کو نکال لے گیا اس کی جولانگاہ صحرا کی طرح وسیع ہو سکتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے صحرا کو بھی میدان عشق قیس کے مقابلے پر تنگ کہا ہے۔

نشو نما ہے اصل سے غالب فروغ کو بیدل احیائے معانی بہ خموشی کرم
خاموشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہئے نفس سوختہ اعجاز مسیحائی داشت
غالب بیدل

اصل جز کو اور فروغ شاخ کو کہتے ہیں، درخت کی جز جس قدر زمین میں پھیلتی جاتی ہے اسی قدر اس کی شاخیں اور تنیں پھیلتے جاتے ہیں، اور یہ کام قدرت خاموشی سے انجام دیتی ہے۔ اس کے سئے شور و غل اور ہلہ بنگامے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے غالب نے یہ نکتہ اخذ کیا کہ نکتہ کی جو بات بھی نکلتی ہے وہ خاموشی سے غور فکر کر کے ہی نکلتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ خاموشی کی ہی بدولت یا خاموشی سے ہی غور فکر کر کے میں نے معانی کو زندگی بخشی۔ اس طرح غالب کا دوسرا مصرعہ ”خاموشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہئے“ درحقیقت بیدل کے پہلے مصرعہ ”بیدل احیائے معانی بہ خموشی کرم“ کا ترجمہ ہی ہے۔ نفس سوختہ میں مسیحائی اعجاز ہے۔ نفس سوختہ اس سانس کو کہتے ہیں جو غور فکر کی محنت گوارا کر کے تازہ بہ تازہ معانی پیدا کرے اس کے اندر مسیحائی اعجاز ہے۔ مسیحائی اعجاز کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام خاموشی سے پھونک مارتے تھے تو مردہ بحکم خدا زندہ ہو جاتا تھا، اور مبروص و مجزوم اور گمنج بحکم خدا اچھے ہو جاتے تھے، جس کو ان کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل اسی خیال کی طرف اشارہ کرتا ہے

تال رتبہ افکار پیدا می کند بیدل
بہ خاموشی نفسہا سوخت مریم تا مسیحا شد

غور و فکر خیالات کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے، حضرت مریم نے جب خاموشی سے نفس سوزی کی یعنی اللہ کے حکم ”کس فسکو۔“ پر خاموشی سے صبر کیا تو مسیح علیہ السلام جیسے اولوا العزم پیغمبر پیدا ہوئے۔

سے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال زشتی اعمال اور برق نفریں در فعل
خدا کا کدر ہے میری گور سے اندر خدا شاہد حسن عمل را جوش تحسین زیور ست
غالب بیدل

غالب کے خیال میں افکار و خیالات اُراچھے ہوں تو عمل بھی اچھے سرزد ہوتے ہیں۔ اور خیالات گندے ہوں تو عمل بھی گندے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لئے غالب کا یہ بیان کہ خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال ہے نہایت معقول ہے۔ پھر جو اچھے عمل کرے گا اس کے لئے اس دنیا میں بھی جنت ہے۔ اور قبرے اندر جنت کے دروازے کا حصہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ بیدل کہتے ہیں عمل بد سے لوگوں میں ان کی وجہ سے نفرت سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جس لئے وہ ”برق نفریں در فعل“ کی سیمن تعبیر اختیار کرتا ہے، اور عمل اچھے ہوں تو اس دنیا میں بھی اس شخص کی تعریف کرتے نہیں سمجھتے، جس لئے وہ یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ حسن عمل کے شاہد (معشوق) کے لئے جوش تحسین زیورنی دیشیت رکھتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا یہاں مصرعہ ”سے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال“ بیدل کے دوسرے مصرعہ ”شاہد حسن عمل را جوش تحسین زیور است“ کا ایک طرح سے آزاد ترجمہ ہے۔

توہ پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا منع اضطراب عاشقان زہمت کش ناصح
آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا کہ تیش زندگی اور بہ قدر شغنی تباہ
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ناصح کی پند و نصیحت نے میرے زخم والی پر نمک چھڑکا، زخم پر نمک چھڑکنے سے تکیف اور بوجھ جاتی ہے۔ اس لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناصح نے اپنی پند و نصیحت سے میری تکیف میں اضافہ کر دیا۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ میری ایذا رسانی سے آپ کو کیا

فردوزہ نچا۔ بیدل کہتے ہیں اسے ناصح عاشقوں کی بکلی اور بے قراری اور نئے کی کوشش نہ کر یہ اند آگ میں حرارت جتنی زیادہ، وی اسی قدر اس کے اندر چمک دمک ہوگی۔ ایک اور شعر میں لکھا ہے

نشہ است کار نہ بود غریق عشق را بیدل

پہ دریا احتیاج در نباشد گوش مای را

دریا کے عشق میں ڈوبے ہوئے آدمی پر نشہ است کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دریا کے اندر پیپ لوموتی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دونوں نے یہاں ناصح و زخم عشق یا غلط اب عشق سے رہنے کی نصیحت کرنے سے باز رہنے کے لئے کہا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب اس مایہ ناز سانی سے تعبیر کر کے پوچھتے ہیں تم کو کیا فائدہ پہنچا۔ بیدل کا خیال ہے جس طرح آگ میں آگ کی حرارت سے بقدر چمک ہوتی ہے عاشق میں اس کے غلط اب کے بقدر اس کی ہمت ہوتی ہے۔ اس لئے اس مرد غالب سو ہے۔ اس طرح غالب سے علام پر بیدل کے علام کی چھاپہ ملتی ہے۔

ہم نے مجنوں پہ لڑپن میں اسد سٹک ہم در رفت انشانِ گلیر، آرام
سٹک انمایا تھا کہ سر یاد آیا دور مجنوں پہ قدر ست نسق می باشد
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ بچپن میں مجنوں پر پتھر مارنے کے سے جیسا کہ مومن بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہم نے پتھر انمایا ہی تھا کہ سر یاد آیا، یعنی یہ کہ سر کو پورے جسم میں رفعت و ہندی کے ساتھ انسان کی جسمانی ہمت اور اس کے قیام میں بڑا دخل ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ نہیں بچ سکتا، باقی اعضاء مٹ جائیں تو زندگی بچ سکتی ہے۔ غالب اسی مر کا خیال کرے سٹک بازی سے باز آئے۔ بیدل کہتے ہیں بچوں کی خصوصیت ہے کہ پتھر مارنے سے ہاتھ ٹٹ جائے تو جب تک اسے کہیں مارنے میں چین نہیں ملتا، خصوصاً اگر راستے گھاٹ میں کوئی مجنوں یا پاگل نظر آجائے تو اسے نہیں بخشے۔ اس لئے دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ مجنوں کا دور بھی کس قدر ست نسق واقع ہوا ہے۔ یعنی بچوں کی سٹک بازی کا جواب پتھر سے دینے میں وہ نا اہل ہے اور ست واقع ہوا ہے۔ اب اردوؤں کے اشعار و ملازم پڑھا جائے تو خیال ایک ہی معلوم ہوگا کہ

بچپن میں بچے کے ہاتھ میں پتھر ہو تو مجنوں کو بخشتے نہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ غالب نے انسانی جسم میں سر کی شرافت اور اہمیت کو یاد کر کے اسے چھوڑ دیا جب کہ بیدل نے مجنوں کے دور جنوں کو ست نہ دے قرار دے کر بچوں کی سنگ باری کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے خیال کا سرچشمہ بیدل کا یہ شعر ہے۔

بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے اے خوش آن جو کہ از خجالت وضع سائل
وہ گدا جس میں نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے لب بہ اظہار نیا رند و بایما بخشند
غالب بیدل

غالب نے کریم اور سائل دونوں کی عمدہ خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کریم آدمی سائل کو دست سوال دراز کرنے سے پہلے ہی دے دیں تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور سائل کی اچھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چاہے اپنی وضع قطع سے سوال کا اظہار کرے پر زبان سے سوال کرنے کی عادت نہ ڈالے، لیکن عام طور پر نہ تو ایسے کریم ہوتے ہیں، اور نہ ہی ایسے سائل، اس لئے اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو دونوں کا انداز قابل ستائش ہوگا۔ بیدل کہتا ہے وہ کریم لیا ہی اچھا ہے جو سائل کی وضع قطع دیکھ کر شرما جائے اور ہونٹوں سے اس کا تذکرہ کئے بغیر ہی اشارے سے بخش دے۔ بیدل کے اس خیال کو کہ سائل کی خستہ حالت دیکھ کر کریم شرما جائے اور بے طلب اسے بخش دے غالب کے اس خیال پر فوقیت ہے کہ بے طلب دینے میں زیادہ مزاملتا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے خیال کا سرچشمہ بیدل کا کلام ہے۔ اسی کے قریب غالب کا ایک فارسی مصرعہ:

چشم اہل دل زباندان نگاہ سائل است

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن من و ساز دکان فروشیہا چہ حرف است این
ہم کو تقلید تنگ ظرفی منصور نہیں جنون این فضولی در سر منصور می باشد
غالب بیدل

منصور حلاج نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا جس پر علمائے وقت کے فتویٰ کے مطابق ان کو

تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ کہتے ہیں اس وقت بھی وہ انا الحق کا نعرہ بلند کرتے رہے، پھر ان کی بوٹی بوٹی کر دی گئی تب بھی اس سے انا الحق کی آواز آتی رہی، پھر ان کو جل کر ان کی راکھ دریا میں پھینک دی گئی تو دریا سے بھی انا الحق کی آواز آتی رہی۔ اس پس منظر میں غالب کے اس شعر کو سمجھنے کے منظورِ حلقہ مئے وحدت پی کر ایسے مست اور فانی اندہ ہو گئے کہ انا الحق کی صدا بلند کی۔ یعنی یہ کہ قلم دریا میں مل کر دریا ہو گیا، اس کی ملک سے کوئی شناخت نہیں رہی۔ میری بھی یہی صورت ہے۔ نہ وحدت کا جام پی کر میں بھی فانی اندہ کے مقام پر پہنچ گیا ہوں اور میرا قطرہ ہستی دریا نے وحدت میں گم ہو گیا ہے۔ پر منظور نے بہ جہد اور بہ حالت میں انا الحق کی صدا بلند کر کے تک ظرفی کا ثبوت دیا۔ یعنی خدا کی ہستی میں فنا ہو کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کا اُھندورا نہیں بیٹھتا تھا۔ اس نے اس کی تک ظرفی کی تقلید نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ وحدت کو جو دی ہو کر بھی میں نے اس کا عوام میں جہر چا نہیں کیا۔ بیدل کہتے ہیں مجھ کو دوکانِ فرشتی کے سارے کوئی وارہ نہیں، یعنی میں نے جامِ وحدت نوش کیا پر اس کا اُھندورا نہیں پینا جس طرح دوکانِ فرشتہ اپنا مال فروخت کرنے کے لئے آواز لگاتا ہے۔ اس فضولی دوکانِ فرشتی کا ضبط تو منظور کے سر میں سمایا ہوا تھا، جو اپنی بوٹی سے اور راکھ سے دریا میں پھینک دے جانے کے بعد بھی اس کی صدا اُچھاتے رہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے خیال کا سرچشمہ بیدل کا یہی شعر ظہور کرتا ہے۔

عرض کیجئے جو ہر اندیشہ کی نرملی بہاں عالمی را وحشت ما چوں سحر آوارہ کرد
کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا جیسں فروش دامن صحرائے امکا نیم ما
غالب بیدل

غالب کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق نے میری طبیعت میں ایسی حرارت پیدا کر دی جس کا اظہار ممکن نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وحشت کا صرف خیال دل میں آنے سے صحرا جل گیا اگر صحرا نوردی کرتا تو شاید سارا جہاں جل جاتا۔ وحشت اور صحرا کے الفاظ بیدل کے شعر میں بھی اسی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری وحشت نے ایک دنیا کو سحر کی طرح آوارہ کر دیا۔ ہم دامن صحرائے امکان کے جیسں فروش ہیں، وحشت یعنی عوام سے نفرت اور گوشہ گیری عموماً عشق کی

بدولت عاشق کو نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ بیدیں ایک جگہ کہتا ہے

غیر وحشت کیست تا گرد و مقیم خانہ ام

بیل ہم بیش از دے مہمان این ویرانہ نیست

ہم عاشقوں کے گھر میں وحشت کے سوا کوئی چیز قیام نہیں کر سکتی ہے۔ سیلاب بھی ایک لمحہ سے زیادہ اس ویرانے کا مہمان نہیں ہے۔ عشق میں وحشت کا راست نتیجہ آوارہ روی ہے۔ اس طرح بیدل کا مطلب یہ ہے کہ وحشت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی میری آوارہ گردی نے ایک دنیا کو آوارہ گرد بنا دیا۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحرائے امکان (کائنات) کے دامن کے چھیں فروش (دامن شدہ کرنے والے) ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ غائب کے یہاں وحشت کا خیال آتے ہی صحرا جل گیا جبکہ بیدل کے یہاں اس کی وحشت نے ایک مائے کو آوارہ کر دیا۔ وحشت اور آوارہ گردی یا صحرا روی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لئے وحشت کا خیال آتے ہی صحرا کے جل جانے کی بات پھول سے بنتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی۔

اس سے ٹکنا تری انگشت حنائی کا خیال خون حسرت کشتیاں اور پردہ رنگ حسرت

ہو یا دوست سے ناخن کا جدا ہو جانا دامن قاتل بود دستے کہ ساز، یاد سرخ

بیدل

غالب

غائب کہتے ہیں کہ اے معشوق تیری انگشت حنائی کی کشش کا خیال دل سے ٹکنا اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا ناخن کا گوشت سے جدا ہونا، ناخن کا گوشت سے جدا ہونا ناممکن تو نہیں ہے مگر بے انتہا تکلیف دہ ضرور ہے۔ اس طرح غائب نے محبوب کی انگشت حنائی سے اپنے دل کی غیر معمولی وابستگی کا تذکرہ کیا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ محبوب کی حنائی انگلیوں کو دیکھ کر عاشق کے اندر اس کے وصال کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ حسرت کشتہ ہے۔ بیدل کہتا ہے ان حسرت کشتگاں کا خون رنگ حنائی کے پردے میں چھپا ہے کیونکہ حنائی انگلیاں دامن قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، اصل موضوع حنائی انگلیوں کی کشش ہے، غالب کے نزدیک اس کا دل سے ٹکنا انتہائی تکلیف دہ ہے جب کہ بیدل کے نزدیک وہ عاشق کے لئے قاتل ہے۔ یہاں بھی غالب

کے شعر پر بیدل کے خیال کا ایک گونا گونا اثر واضح ہے۔

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے در جستجوئے ما نکشی ز صمت سراغ
مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا جائے رسیدہ ایم کہ عنقا نمی رسد
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ میری تقریر یا گفتگو یا شعر کا مقصد عنقا یعنی ناپید ہے، اس لئے قوت ادراک چاہے جتنی کوشش کر ڈالے اس کے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا۔ بیدل کا خیال ہے کہ میں ایسی جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں عنقا کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اس لئے میری تلاش و جستجو کی زحمت نہ اٹھانا۔ یہاں غالب نے اپنی گفتگو یا شاعری کے مقصد کو عنقا کہہ کر اس کا سراغ لگانے سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے جبکہ بیدل نے خود اپنی ہستی کو عنقا قرار دے کر اس کا سراغ لگانے سے لوگوں کو روکا ہے کیونکہ وہ خود کو فنا فی اللہ سمجھتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو غالب کے کلام میں بیدل کے کلام کی پرچھائیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ غالب نے اپنے مطلب تک نارسائی اور بیدل نے اپنی شخصیت تک نارسائی کا ذکر کیا ہے۔ خیال قریب قریب ایک ہے انداز مختلف ہیں، بیدل دوسری جگہ اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے۔

در عالم عنقا ہمہ عنقا صفتا نند

من ہم چنے خود می روم اما اثرم نیست

عالم عنقا میں ہم سب لوگ عنقا صفت ہیں، میں خود بھی اپنے تعاقب میں دوڑ رہا ہوں، پر اس کا کوئی نشان پتہ نہیں ملتا۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مضمون کا ملاحظہ ہو

گردید نشانہا ہدف تیر بلا با آن ہستی عنقا کہ بجز نام ندارد

زلف خیال نازک و اظہار بے قرار کو خاموشی کہ شانہ کش گفتگو شود
یا رب بیان شانہ کش گفتگو نہ ہو آشفتہ است طرہ زلف بیان
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ قوت خیال کی زلف نازک ہے اور اس کو ادا کرنے کا جذبہ بے قرار ہے ایسی صورت میں دعا کرتا ہے خدایا میری قوت بیان زلف گفتگو کی شانہ کشتی نہ کرے، کہ مارے نزاکت کے کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ بیدل کا خیال ہے، میری قوت بیان کی زلف کا طرہ آشفہ اور پریشان ہے یعنی میرے مضامین آشفگی کے شکار ہیں اس لئے وہ خاموشی کو آواز دیتا ہے کہ آکر زلف گفتگو کی شانہ کشتی کرے، مقصد یہ ہے کہ شاعرانہ افکار و خیالات میں، جو اظہار کے لئے شاعر کے دل میں پر تو لے رہتے ہیں، ربط پیدا کرنے کے لئے خاموشی سے ان پر غور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح بیان کی زلف پریشاں کے آراستہ کرنے کا کام خاموشی کا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب نے اس خیال کو الٹ دیا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ افکار و خیالات پریشاں ہیں خاموشی سے غور کر کے ان کو ایک مرتب اور مربوط شکل دی جاسکتی ہے جبکہ غالب کا خیال ہے کہ افکار و خیالات نازک ہیں اور قوت بیان ان کے اظہار کے لئے بچھین ہے اس لئے وہ خدا سے اس کی نزاکت کی وجہ سے بیان کی شانہ کشتی نہ کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو بیدل کا خیال غالب سے بہتر نظر آتا ہے۔ کیونکہ خیال اگر نازک ہے تو اس پر بھی خاموشی سے غور کر کے اس کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بیدل کہتا ہے

بہ خاموشی رساند معنی نازک سخن گو را

چو مو از کاسہ چینی بالہ بے صد اگر دو

معنی نازک شاعر کو خاموشی سے اس پر غور کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ چینی کے پیالے میں جب بال پڑ جائے تو اس کی آواز جاتی رہتی ہے۔ غالب نے بھی ایک جگہ کہا ہے "خاموشی سے ہی نکلے ہے جو بات چاہئے"۔ یہاں ترکیب "شانہ کشتی گفتگو" اور لفظ "بیان" اور "زلف" کا استعمال بتاتا ہے کہ غالب کے نہا نختانہ دماغ میں بیدل کا یہ شعر موجود تھا۔

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی غریق بحر ز فکر حباب مستغنی است
کچھ ہماری خبر نہیں آتی رسیدہ ایم بجائے کہ بیدل آنجی نیست
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ ہم عشق کی جواں نگاہ میں ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ خود ہم کو آپ اپنی خبر نہیں کہ کہاں ہیں۔ بیدل کا خیال ہے جو آدمی دریا میں غرق ہو جاتا ہے اس کو بلبلے کا خیال نہیں رہتا۔ بیدل بھی دریائے عشق میں غرق ہو کر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ خود اس کو اپنی خبر نہیں ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے دوسرے مصرعہ ”رسیدہ ایم بجائے کہ بیدل آنجا نیست“ کا ترجمہ ہے۔ جبکہ پہلے مصرعہ میں اس نے ایک مثال دی ہے جس کو غالب نظر انداز کر گئے۔ فنا فی العشق یا فنا فی اللہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا دریا میں ڈوبا ہوا، جس کو دریا کی سطح پر نمودار ہونے والے بلبلے کی خبر نہیں۔ یہی حال اس عاشق کا ہوتا ہے جس کو اپنے جسم پر گزرنے والی حالت کی خبر نہیں ہوتی ہے۔

میں نے روکا رات غالب کو ورنہ دیکھتے یہ ہیں طوفانِ ندانم در تمنائے کہ می گریم
اس کے سیلِ گریہ میں گردوں کفِ سیلاب تھا کہ سیلِ اشکِ من در قعرِ دریا راند ساحلِ را

غالب بیدل

میں نے غالب کو بھر و فراق یا ر میں یا تمنائے وصال میں رات کو روٹے دیکھا تو اسے روکا، ورنہ اس کے آنسوؤں کے سیلاب کا عالم یہ تھا کہ آسمان بھی اس کے سیلاب میں بہہ پڑتا۔ بیدل کہتے ہیں جانے کس کی تمنائے وصال میں طوفانی انداز سے زار و قطار رو رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں کی باڑھ نے ساحل کو بھی قعرِ دریا میں پہنچا دیا۔ فراق یا ر یا تمنائے وصال میں شدت گریہ کا ذکر دونوں نے کیا ہے، غالب نے اس میں اس نکتے کا اظہار کیا ہے کہ شبِ فراق میں اگر اس کو رونے سے روکا نہ جاتا تو آسمان بھی اس کے آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ پڑتا۔ بیدل نے اس نکتے کا اظہار کیا ہے کہ تمنائے وصال میں اس شدت سے گریہ و زاری کی کہ آنسوؤں کی باڑھ نے ساحل کو دریا کی گہرائی سے ملا دیا۔

شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے مرگِ صاحبِ دلِ جہانی را دلیلِ کلفتِ است
شعلہٴ عشقِ یہ پوشِ ہوا میرے بعد شمعِ چوں خاموشِ گردد داغِ محفلِ می شود

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ جس طرح شمع بجھنے پر اس سے دھواں اٹھتا ہے جو یہ پوشی اور سوگوار کی علامت ہے اسی طرح مجھ عاشق صادق کے مرنے کے بعد شعلہ عشق سے پوش یعنی سوگوار ہو جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں جس طرح شمع کے بجھنے پر محفل و غدار یعنی سوگوار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب دل (عاشق) کی موت پر ایک پوری دنیا درد و الم میں رقت رہ کر سوگوار ہو جاتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پسند مصرعہ ”شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے“ بیدل کے دوسرے مصرعہ ”شمع چوں خاموش سرد و داغ محفل می شود“ کا آواز ترجمہ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں بیدل نے کہا ہر صاحب دل اور عاشق صادق کے اٹھنے سے پورا جہاں سوگوار ہو جاتا ہے جبکہ غالب نے صرف اپنے کو عاشق صادق مان کر شعلہ عشق کی یہ پوشی و سوگاری کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بیدل کا خیال غالب کے خیال سے بہتہ ہے۔

وہی کہ بات جو یوں نفس میں نسبت گل ہے بسکہ چیدم از بہار جدہ ات گلہ زرد
چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگیں نوائی کا جیب امان خیال و چمن کی پرورد
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ نفس چمن کی رنگیں نوائی یا نغمہ سرائی اور پھول کی خوشبو دونوں اگرچہ بظاہر مختلف چیزیں ہیں لیکن ان کی اصل ایک ہی ہے اور ایک ہی سہ سے مراد چمن ہے اور وہ ہے ”چمن کا جلوہ“ جسے ہم بہار کہتے ہیں، جو پتھروں میں خوشبو اور میرے اندر رنگ و نواں پیدا کرتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اے معشوق تیرے جلوے کی بہار اتنی ہی پرکشش ہے کہ میں نے انگشت زرد پھول اس سے توڑ لیا ہے میں اور اپنی قوت خیال کے دامن میں اس طرح ہر لے لے میں کہ وہ چمن کا سماں باندھ دیتے ہیں۔ غالب نے چمن کے جلوے کو رنگیں نوائی کا سبب قرار دیا ہے جبکہ بیدل جلوہ معشوق کو رنگیں نوائی کا سبب قرار دیتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگیں نوائی کا“ میں بیدل کے مصرعہ ”بسکہ چیدم از بہار جدہ ات گلہ زرد“ کا عکس موجود ہے۔

گنجینہ معنی کا ظلم اس کو سمجھے گر اہل سخن بیدل سامان غنا خواہند
جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے چوں نسخہ اشعارت گنجینہ نباشد
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ اس کے کلام میں جو لفظ بھی اس کے قلم سے نکل کر صفحہ قرطاس پر ثبت ہوتا ہے وہ معنی کے گنجینہ اور خزانہ کا ظلم ہوتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اہل سخن حضرات کو اگر سامان غنا یعنی ایسا ادبی سرمایہ یا مضامین و معانی مطلوب ہوں جو ان کو دوسروں سے بے نیاز کر دے تو تمہارے دیوان یا کلیات کی طرح کوئی گنجینہ معنی نہ ہوگا۔ یہاں غالب کے کلام میں لفظ ”گنجینہ“ کا استعمال بتاتا ہے کہ تحت الشعور میں بیدل کا یہ شعر تھا، اس فرق کے ساتھ کہ غالب اپنے دیوان میں ہر استعمال ہونے والے لفظ کو گنجینہ معنی کہتے ہیں جب کہ بیدل اپنے نسخہ اشعار یعنی پورے دیوان کو ”سامان غنا“ اور گنجینہ معانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں بیفتاں بر دل ما دامن زلف رسا
جس کے شانے پر تری زلفیں پریشاں ہو گئیں زیں ادا ہا سبھ زمار برہمن می شود
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ جس آدمی کے شانے پر اے محبوب تیری زلفیں بکھر گئیں حقیقت میں نیند تو اسی کی ہے، دماغ بھی اسی کا ہے، راتیں بھی اسی کی ہیں، یعنی ہر طرح کی جسمانی و دماغی راحت اسے حاصل ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب اپنی زلف رسا کا دامن ہمارے دل پر پھیل دے، یہ ادا ایسی قاتلانہ ہے کہ اس کی وجہ سے تسبیح، برہمن کا جینوین جاتی ہے یعنی آدمی کا تقدس داؤں پر لگ جاتا ہے۔ زلف رسا یعنی لمبی زلف جو کمر کے نیچے تک ہو، اس کی اہمیت دونوں کے نزدیک مسلم ہے، غالب کے نزدیک وہ عاشق کے دماغی اور جسمانی سکون و راحت کا سبب ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک وہ ایسی قاتلانہ ادا ہے جو آدمی کے تقدس کو داؤں پر لگا دیتی ہے، اس کے علاوہ غالب نے زلف کے مثبت پہلو پر روشنی ڈالی ہے، جبکہ بیدل نے زلف پر جتنے اشعار کہے ہیں ان میں بیشتر اس کے منفی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلاً کہتا ہے:

گیسوائے تو دامیت کہ تحریر خیالش از نال بزنجیر کشیدہ است قلم را
 بگلشن گر بر افشاند بروئے ناز کاکل را بجوم نالہ ام آشفته سازد زلف سنبل را

نفی سے کرتی ہے اثبات تراوش گویا نفی خود می کنم اثبات بروں می آید
 دی ہے جائے دامن اس کو دم ایچہ "نہیں" تا کی رنگ توں باخت ، بہار است اینجا
 غالب بیدل

غالب کا پہلا مصرعہ "نفی سے کرتی ہے اثبات تراوش گویا" بیدل کے پہلے مصرعہ "نفی خود می کنم اثبات بروں می آید" کا ترجمہ ہے یعنی جب ہم اپنی ہستی کی نفی کرتے ہیں تو اس سے اس کا اثبات ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ نفی اسی چیز کی کی جاتی ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود نہیں اس کی نفی کے کیا معنی۔ آگے کہتا ہے کہ محبوب کو اس کی بیدارش کے وقت خدا نے منہ کی جگہ لفظ "نہیں" عطا فرمایا، یعنی عشق کی ہر بات پر وہ "نہیں" کہتا ہے، جس کے پیچھے اثبات یعنی "ہاں" پوشیدہ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں غالب اور بیدل کے درمیان مثال پیش کرنے میں فرق سو گیا۔ غالب کے مطابق محبوب عشق کی ہر بات پر "نہیں" کہتا ہے۔ گویا دامن کی جد خدا نے اس کو بوقت بیدارش عطا کیا "نہیں" یا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دامن ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ جب تک بہار موجود ہے اس نے اس کا رنگ ایسے اڑ سکتا ہے۔ بہار اور رنگ ہر دو دامن کا ساتھ ہے۔ مگر بہار میں انواع و اقسام کے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں اس لئے جب تک بہار ہے رنگ بھی موجود ہے۔ اس طرح رنگ کی نفی کرنا درحقیقت اس کا اثبات ہے۔

رواق ہستی ہے عشق خانہ ویراں سازت بے عشق محال است بود رواق ہستی
 انجمن بے شمع ہے برق خرمین میں نہیں بے جود خورشید جہاں نامہ سیاہ است
 غالب بیدل

یہاں غالب کا پہلا مصرعہ "رواق ہستی ہے عشق خانہ ویراں سازت" بیدل کے پہلے مصرعہ "بے عشق محال است بود رواق ہستی" کا بالکل لفظی ترجمہ ہے۔ غالب کا خیال ہے کہ زندگی میں جو کشش اور دلکشی ہے وہ عشق خانہ ویراں ساز ہی کی بدولت ہے۔ بیدل کا بھی یہی خیال ہے

کہ زندگی کی رونق و بہجت عشق و محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ایسی زندگی کو جس میں محبت نہ ہو ”ننگ عدم“ سے تعبیر کرتا ہے:

”بے محبت زندگانی نیست جز ننگ عدم“

البتہ دوسرے مصرعہ میں دونوں مثال پیش کرنے میں الگ ہو گئے۔ غالب کے مطابق اگر تھلیان میں بجلی نہ رہے تو وہ ایسی انجمن کی طرح ہے رونق ہے جس میں شمع نہ ہو۔ جبکہ بیدل کہتے ہیں جس طرح دنیا کی ساری چہل پہل آفتاب کی بدولت قائم ہے اسی طرح زندگی کی ساری چہل پہل عشق و محبت کی بدولت قائم ہے، گویا مقصود دونوں کا ایک ہے، مثال دونوں کی الگ الگ ہے۔ بیدل کی مثال حقیقت سے قریب ہے جبکہ غالب کی مثال غیر حقیقی مفروضہ پر قائم ہے۔ لیکن اس کے خیال کا سرچشمہ بیدل ہی کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اس کے قریب ہے

در عشق انبساط بہ پایان نمی رسد چون گرد باد خاک شود در ہوا برقص

احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے فغاں کہ داد رہائی نداد وحشت ہم
زنداں میں بھی خیال بیاں نورد تھا جو رنگ شمع قفس گشتہ پر کشادہ ما
غالب بیدل

بیقراراں جنوں را منع وحشت مشکلات

نامہ را زنجیر ہم سامان رفتن می شود

غالب کہتے ہیں احباب نے میری وحشت کو دور کرنے کے لئے مجھے قید خانے میں ڈال دیا مگر اس سے وحشت کی چارہ سازی نہ ہو سکی، کیونکہ میں نے عالم تصور میں صحرانوردی شروع کر دی اگرچہ جسم میرا قید میں تھا۔ بیدل کہتے ہیں ہمارے افسوس وحشت نے بھی رہائی کی داد نہ دی۔ یعنی عشق و محبت کے دام سے آزاد نہ کیا۔ ہماری پرکشائی شمع کی طرح ہمارا قفس بن گئی۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ عشق میں وحشت ناگزیر ہے اور اس سے رہائی ممکن نہیں، چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے

وحشت ز محیط عشق آثار رہائی نیست

دوسرے شعر میں بیدل اس بات کو اور واضح الفاظ میں کہتا ہے جو لوگ عشق و جنون کی

وجہ سے بیقرار ہیں ان کو وحشت سے روکنا بہت مشکل ہے۔ غالب کے شعر میں لفظ زنداں بیدل

کے لفظ قفس کی جگہ اور غالب کے یہاں ”خیال کی بیباں نور دی“ بیدل کے ”پرکشاد بن ما“ کی جگہ ہے، یہ ترکیب بتاتی ہے کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کی پھاپ کتنی گہری تھی۔ یا ایک اور شعر میں اس خیال کی اس طرح وضاحت کرتا ہے:

چارہ اندیشیم از فیض ام محرومیت فکر ہے درمی اگر رہ زند درد دوست
درد عشق سے ہماری چارہ اندیشی فیض ام سے سراسر محرومی ہے، بیدردی کی فکر مراد و
زنی نہ کرے تو درد عشق خود دوا ہے۔

تھا زندگی میں مرگ کا ٹھکانا لگا ہوا پیش از اجل تہیہ مردن کمال ماست
اڑنے سے پیشتر ہی مرا رنگ زرد تھا آں پہ کہ فکر بیلہ خود را بلہ کنید
غالب بیدل

غالب کا شعر صاف ہے کہ زندگی میں بہ وقت موت کا اندیشہ لاحق ہوتا تھا اور اس کا سایہ ہر پر منڈ رتا رہتا تھا کیسے وقت آکر وہ مجھ پنی آفوش میں لے لے لے اس کے اڑنے سے پہلے یعنی، یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ہی یہ انداز رہتا تھا اور زندگی ہی میں اپنے اوپر فنا کا رنگ طاری رہتا تھا۔ یہاں تاہیں ہے کہ موت تا ایک آن کی ہے اس کا کھانا کاربن والی مٹی نہیں رہتا۔

از مرگ نیست آنہم تشویش و ہاک ما

اس سے پہلے اس کی تیاری کہنا یہ ہے ہمارا حال۔ اس سے بتا ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر بظاہر ایک بے موقعی بات ہے مگر اس بے موقع اور بے محل فکر و بر محل فکر بنا بہتہ ہے، یعنی قبل از وقت موت کی فکر مرگ اس کی تیاری مراد جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، عقلمند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اس طرح بیدل کا خیال فحوائے حدیث سے ہم آہنگ ہے۔

تالیف نسخہائے وفا کر رہا تھا میں بر جبین ما نشان سجدہ تمنغائے وفاست
مجموع خیال ابھی فرد تھا صنعت عشق از کلف آرائش مدی کند
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میرے افکار و خیالات کا مجموعہ ابھی پراگندہ اور منتشر تھا، ان میں باہم ربط نہ تھا جو عموماً عہد طفلی میں ہوا کرتا ہے۔ اس وقت بھی عشق میں وفاداری کا نسخہ میں لکھ رہا تھا۔ گویا ایام طفولیت ہی سے عشق میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں میری پیشانی پر سجدے کا جو نشان ہے وہ عشق حقیقی میں وفاداری کا تمغہ (نشان) ہے۔ صنعت عشق کلف یعنی چاند کے گرد کی سیاہی سے چاند کی آرائش کرتی ہے جس طرح چاند کے گرد کی سیاہی اس کی آرائش و زیبائش کا سبب ہے اسی طرح میری پیشانی پر سجدے کا نشان عشق میں میری وفاداری کا تمغہ ہے۔ عشق میں وفاداری اور پائیداری کا مضمون غالب و بیدل دونوں نے باندھا ہے۔ انداز بیان البتہ الگ ہے۔ بیدل کا بیان قرآنی اسلوب سے ہم آہنگ ہے، جہاں صحابہ کے عشق کی تعریف میں اللہ نے فرمایا ہے، سبھاہم فی وحوہنہم من اثر السجود، یعنی کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ خیال موجود تھا۔

یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے عریانی از مزاج جنونم نمی رود
حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا ہر چند زیر خاک روم در کفن نیم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میں ایک آزاد اور مست مولا قسم کا عاشق تھا جس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا ہے، اس لئے آج اس کی لاش بغیر کفن کے لاوارث پڑی ہوئی ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسد خستہ جاں در حقیقت ایک عاشق صادق تھا کہ مرنے کے بعد بھی دنیاوی علاقے سے آزاد رہا۔ بیدل کہتے ہیں میرے عاشقانہ مزاج سے عریانی و آزادی جانے کا نام نہیں لیتی ہے، اگرچہ میں زیر زمین دفن ہو جاؤں گا پھر بھی کفن سے آزاد رہوں گا۔ خیال دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، غالب کے نزدیک اس کی آزاد نشی اور عاشق مزاجی کی انتہا یہ ہے کہ اس کی لاش بغیر کفن کے پڑی ہے، جب کہ بیدل کے نزدیک اس کے جنون کی برہنہ مزاجی کی انتہا یہ ہے کہ زیر خاک پہنچ کر بھی وہ کفن سے آزاد ہے۔ بہر حال غالب کے شعر میں بیدل کے خیال کا ارتعاش موجود ہے۔

رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج رنجما در عالم تسلیم راحت می شود
 مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں شمع از خار قدم سامان مژگاں کرد و رفت
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں انسان اگر تکلیف جھیلنے کا عادی ہو جائے تو تکلیف کا احساس جاتا رہتا ہے چنانچہ ہم پر بھی اتنی مصیبتیں پڑیں کہ ان کا سہنا ان کے خوگر ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے آساں ہو گیا۔ اگرچہ بیدل نے بھی ایک جگہ اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تکرار عمل سے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے ع

ہرچہ آری تکرار عمل خو می شود

لیکن یہاں بیدل اس مضمون کو اس سے بہتر انداز سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تکلیف کا عادی ہو کر اس کا احساس مٹ جاتا کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ ”شیوہ تسلیم و رضا“ کو اپن و جس کی خصوصیت یہ ہے کہ رنج و غم نہ صرف مٹ جاتا ہے بلکہ راحت میں بدل جاتا ہے۔ ”اند کو یہی منظور تھا“ یہ کہہ کر آدمی یک گونہ دلی سکون محسوس کرتا ہے، جس طرح شمع اپنے خار قدم سے اتنی خوش خرامی سے پیوں کا سامان (آنسو) بہم پہنچا کر رخصت ہو جاتی ہے۔ اس خیال کو بیدل نے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے:

رنج جہان نہمت مردانہ راحت است گر باری کشی کرت استوار پیچ
 غالب کا ایک فارسی شعر اسی کے قریب ہے ۔

گر بود مشکل مرنج ای دل کہ کار
 چون رود از دست آسان می شود

جاتی ہے کوئی کشمکش اندوہ عشق کی در کیش عشق ساز رہائی ندامت است
 دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا افسوس طائر یکہ بدام تو بال داشت
 غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ غم عشق کی کشمکش کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی اس سے کسی حال میں

ربائی نہیں، دل اگر سینے میں ہے تو اس کا ہونا بے قراری کا سبب ہے، اور اگر سینے سے باہر ہے تو اس کا جانا اپنی جگہ خود درد کا سبب ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ مذہب عشق میں عاشق کی غم عشق سے ربائی کی نغمہ سرائی سراسر پشیمانی کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دام عشق سے ربائی تو دور رہی، اس کا تصور بھی باعث ندامت و پشیمانی ہے۔ اس پرندے پر افسوس ہوتا ہے جو تیرے دام میں پھنس کر بھی اپنے بازو برقرار رکھتا ہے، گویا عشق کامل پہ دگی کا تقاضا کرتا ہے، غم عشق سے عدم ربائی کا مضمون دونوں کے یہاں ہے، البتہ غالب نے اس کو عاشق کی مجبوری قرار دی ہے جبکہ بیدل نے اس کے تصور کو بھی عاشق کے لئے موجب ندامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

محبت پیشہ ای بگداز و خون شو

کہ درد عشق درمانی ندارد

تم نے محبت کو اپنا پیشہ بنایا ہے تو سوز و گداز پیدا کرو، اور خون ہو جاؤ، کیونکہ درد عشق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پہلا مصرعہ ”جاتی ہے کوئی شگش اندوہ عشق کی“ میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”در کیش عشق ساز ربائی ندامت است“ کا عکس موجود ہے۔

ہوں ترے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی
گوش منت کش گل باغک تسلی نہ سوا
دل بذوق وعدہ فردا است مفرور اہل
عشق گوید چشم و اکن فرصت یں مقدر نیست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ محبوب کے وعدہ وصل نہ کرنے پر بھی راضی کہ کبھی پہنچی، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس میں بھی خیر کا کوئی پہلو ہوگا خوشی ہوئی۔ کیونکہ میرے کان تیری تسلی بخش آواز کے احسان مند نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بیدل کہتا ہے کہ محبوب نے جو کل ملنے کا وعدہ کیا ہے اس کے ذوق میں دل اپنی امیدوں پر چھو نہیں سماتا ہے۔ یعنی اس امید پر اسے غرور و گھمنڈ ہے جب کہ عشق کہتا ہے آنکھیں کھول کر دیکھو تم کو اتنی بھی فرصت حاصل نہیں ہے۔ محبوب کے مستقبل میں وعدہ وصل کا موضوع دونوں کے یہاں مشتہک ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے وعدہ وصل نہ کرنے پر بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، اس لئے کہ کان تسلی کے احسان مند نہیں ہونا چاہتے

ہیں، اور بیدل نے وعدہ وصل کی امید پر دل کو مغرور ہونے سے روکا ہے کیونکہ عشق میں اتنی مہلت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔

کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجئے بیدل دُرِ ظلم حرماں کجا برم
ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا من جراتی ندارم و او مست می رود
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ اپنی بد نصیبی سے تنگ آ کر ہم نے مرنے کی تمنا کی، پر وہ تمنا بھی پوری نہ ہوئی، اب اپنی قسمت کی محرومی کی شکایت کس سے کریں۔ بیدل کہتا ہے کہ اپنی محرومی، بد نصیبی کی فریاد کس کے سامنے لے جاؤں میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ مست چل جا رہا ہے۔ یہاں غالب نے بد نصیبی پر مرنے کی تمنا کی تھی جس کے پوری نہ ہونے پر بد نصیبی کی شکایت کر ڈاں۔ جبکہ بیدل نے بد نصیبی کی شکایت اس لئے نہیں کی کہ محبوب مست جا رہا تھا اور اس سے فریاد کرنے کی جرأت اس میں نہیں تھی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پہلا مصرعہ ”کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجئے“ بیدل کے پہلے مصرعہ ”بیدل، دُرِ ظلم حرماں کجا برم“ کا ترجمہ ہے۔

دل گذر گاہ خیال سے و ساغر ہی سہی چو زابد آنہم نتواں ز درد تقویٰ مرد
گر نفس جادہ سر منزل تقویٰ نہ ہوا اگر نہ طبع سستی چہ جائے پر بیز است
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ تقویٰ سے دل و پاکی اور سرور حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھے یہ مرد و ساغر سے حاصل ہے اس لئے میرا دل، درد تقویٰ کی طرف مائل نہیں ہے تو کوئی حزن نہیں۔ بیدل کہتے ہیں زابد کی طرح تقویٰ کے درد سے مرانیں جاسکتا۔ اگر تمہاری طبیعت میں سقم اور بیماری نہیں ہے تو پر بیز کی کیا ضرورت ہے۔ تقویٰ کے عدم مزہم میں غالب اور بیدل دونوں متفق ہیں لیکن اسباب کے بیاں میں مختلف ہیں۔ غالب کے نزدیک تقویٰ سے مطلوب سرور ہے جو مئے

وساغر سے حاصل ہے، اس لئے اس کی ضرورت نہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک تقویٰ سے مطلوب داخلی پاکی اور برائی سے پرہیز ہے اور طبیعت میں سقم نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

ہنوز اک پر تو نقش خیال یار ماتی ہے دل صید شوق و دیدہ اسیر خیال تست
دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زنداں کا دیران کشور یکہ بایں بندوبست نیست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں خیال یار کا نقش مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکا اور ہنوز صفحہ دل و دماغ پر وہ باقی ہے اور یہ اسی پر تو کا نتیجہ ہے کہ میرا دل افسردہ یوسف کے قید خانے کے حجرے کی طرح نقش نظر آتا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ دل عشق محبوب میں گرفتار ہے اور دیدہ اس کے خیال کا اسیر اور قیدی ہے، گویا دل و دیدہ دونوں محبوب کے ہاتھ قیدی ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں اس قسم کا بندوبست اور نظم و نسق نہ ہو وہ ملک گویا ایران ہے، کیونکہ دل و دیدہ ہی عاشق کا کل سرمایہ ہے، اور وہ سرمایہ محبوب کے حوالے ہے، اس لئے وہ آباد ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب کے خیال کا نقش مٹانے کے باوجود اس کا پر تو ہنوز دل کے صفحہ پر باقی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عاشق کیسے ہے جس نے صفحہ دل سے نقش خیال یار کو مٹا دیا۔ جبکہ اسی سے اس کی آبادی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے طرز فکر کا۔ غالب کا ایک فارسی شعر اس کے قریب ہے

از چشم ما خیال تو بیرون نمی رود گوئی بدام تار بجائش گرفتہ ایم

کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے حیرت دمیدہ ام گل داغم بہانہ ایست
کرے جو پر تو خورشید عالم شبنمستاں کا طاؤس جلوہ زار تو آئینہ خانہ ایست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تیرے جلوے نے آئینہ خانہ دل کا وہ نقشہ کیا یعنی اس کی وہ حالت سڑی جو آفتاب کا پر تو شبنم کے ساتھ کرتا ہے۔ شبنم کے قطروں پر جب آفتاب کا پر تو پڑتا ہے تو وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہی حال تیرے جلوے کا ہے کہ جب دل کے آئینہ خانہ پر اس

کی جھلک پڑتی ہے تو وہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ میں سراپا حیرت کا پتلا ہوں جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے:

”سراپا حیرت نمی دامنم چہ فہمیدم“

میرے داغ عشق کا پھول تو ایک بہانہ ہے تیرا طاؤس جلوہ گاہ ایک آئینہ خانہ ہے۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو جس کے پروں میں مختلف رنگوں کا حسین امتزاج ہوتا ہے جو اس کی دلکشی اور دل آویزی کا سبب ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرے جلوہ زار کا طاؤس یعنی تو جہاں اپنے جلوے دکھاتا ہے اس کی مختلف ادائیں (اور اثر معرفت کی طرف لے جائیں تو مراد خدا کی مختلف شانیں ہو سکتی ہیں) ایک آئینہ خانہ ہے جس میں چاروں طرف سے رنگ برنگی شعلیں اور ادائیں نظر آتی ہیں مطلب یہ ہے کہ محبوب تیرے کرشمے یا اسے خدا تیری قدرت کے کرشمے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر میں حیرت کا پتلا بنا ہوا ہوں۔ اس شعر میں بیدل خدا کی قدرت کے بوقلموں اور رنگارنگ نشانات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آسمان اور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، درجن پر غور فکر کے بعد انسان حیرت و استعجب کا پتلا بن جاتا ہے جیسا کہ شاعر کاہلی نے اسے درس دیتے ہوئے کہا تھا۔ ”ایجا کشاد چشم جز حیرت چیزی نرندارد“ اب بیدل اور غالب کے یہاں ایک مشترک نکتہ معشوق کی جہود پرانی ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ تیرے جلوے آئینہ خانے ہیں جن پر غور و فکر سے حیرت کے سوا پتھ حاصل نہیں۔ غالب کے نزدیک تیرے جلوے نے دل کو جو آئینہ خانہ تھا ہاتھ سے لے لیا جس طرح آفتاب کی کرنیں، شبنم کے وجود اور اس کی سستی کا صفایا کر دیتی ہیں۔ یہاں بیدل کا شعر معرفت اور عشق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ غالب کا شعر عشق مجازی کی طرف لے جاتا ہے۔

اگے بگھے میں ہر سو بندہ ویرانی تماشا کر
چہ سحر بود کہ افسوں بے نیازی عشق
مدار اب بھونے پر گھاس کے ہے میرے دریاں کا
مرا بہ خاک نشاند و ترا تماشا کر
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں عشق نے مجھے اس درجہ برباد اور میرا گھر ویران کر دیا کہ ہر طرف گھاس اُٹک آئی ہے۔ گویا میرا گھر صحرا بن گیا ہے۔ اے معشوق اس ویرانی کا تماشا دیکھ۔ دریاں کا کام گھر

کی حفاظت کا تھا مگر اب اس کا کام گھاس کھو کر صاف ستھرا کرنے کا رہ گیا ہے۔ اس میں غالب نے عشق کی خانہ دیران سازی کا ذکر کیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں وہ بھی کیا جاؤ تھا کہ بے نیازی عشق کی پھونک نے مجھ کو خاک نشیں بنا دیا، یعنی بربا کر کے دفن کر دیا، اور تم کو اس کا تماشا ٹی بنا دیا، عشق کی بے نیازی کا کرشمہ ہے کہ عاشق کو دیران سر کے معشوق کا تماشا دکھاتی ہے۔ واضح ہے کہ غالب نے یہ مضمون بیدل ہی سے لیا ہے البتہ اپنے مخصوص انداز سے اس میں ایک نکتہ پیدا کر دیا۔ غالب کے پہلے مصرع "اگا ہے گھر میں بہ سوتا وہ ایرانی تماشا کر" میں بیدل کے پورے شعر کی جھلک موجود ہے۔

نموتی میں نہاں خوں است لاکھوں آرزو میں ہیں آرزو ہوں گشتِ نیک وضعِ نازِ نیست
چراغِ مردہ ہوں میں بے زباں اور غریبوں کا غمزہ دارہ دور باش و جلوہ می گوید یہ
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میری خاموشی میں لاکھوں آرزوئیں پنہاں ہیں جو خون ہوئیں بے نی پوری نہیں ہو سکیں۔ گویا میں بے زبان اور غریبوں کا بھی ہو چراغ ہوں، اس طرح غالب نے اس میں عاشق کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ محبوب کی نزاکت وضع کے سبب میری آرزوؤں کا خون ہو گیا ہے۔ اس کے غمزے اور اشارے کہتے ہیں دور رہو، جبکہ اس کے جلوے کہتے ہیں قریب آؤ، گویا بیدل کے نزدیک محبوب کے غمزے اور جلوے کے دو متضاد تقاضے عاشق کی آرزوؤں کے خون ہونے کا سبب ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے:

محبتِ غیرِ خوں گشتِ نیکِ دانم چہ می باشد

جبکہ غالب کے نزدیک عشق کی بے بسی عاشق کی لاکھوں آرزوؤں کے خون ہونے کا باعث ہے۔ یہاں آرزوؤں کے خون ہونے میں دونوں متضاد ہیں لیکن سبب کے بیان میں مختلف ہیں۔

صدِ جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے نگاہِ شوق پیدا کن تماشا ہا تماشا کن
طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے دو عالم جلوہ است و بے بصر دشواری بند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اگر چلکیں اٹھ کر کائنات پر نظر کریں تو خدائے جل جلالہ کی تباہی کے
 ٹکڑوں جلوے نظر آئیں گے، پر ہماری نگاہ نازک و ناتواں واقع ہوئی ہے اس لئے ان کے دید کا
 احسان نہیں اٹھا سکتی۔ بیدل کہتے ہیں ساری دنیا بلکہ دونوں جہاں ذات و حدود شریک لہ کی صلوہ گاہ
 ہے اور ہر طرف اس کی تجبیوں کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن جن میں بصیرت کی آنکھ نہیں ہے
 انہیں وہ مشکل سے نظر آتے ہیں اس لئے سپید نگاہ شوق پیدا کرو، پھر ہر طرف اس کا تماشا، ٹیمو، بویا
 غالب کے نزدیک قوت بینائی ناتواں ہونے سے باعث جلوے نظر نہیں آ سکتے، جبکہ بیدل کے
 نزدیک صرف بصیرت کی آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے۔ بیدل کا ایک دوسرا شعر بھی قریب ہے

شش جہت آمینہ دار شوخی اظہار اوست

نہست جز مژگاں حجابی را کہ برداریم ما

چھ جہتیں یعنی پوری کائنات اس کی شوخی اظہار کی آمینہ رہیں۔ چلوں کے سوا کوئی حجاب نہیں ہے
 جس کو ہم نہ میں، مطلب یہ ہے کہ خدائی شوخی اظہار یعنی اس کے حسن تخلیق نے کرٹے چاروں
 طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے میں ابروئی چیزوں میں تباہی و ہمارے چلیں ہیں۔ غور سے دیکھا
 جائے تو غالب کا منہ نہ صمد جہود رہ رہتا ہے جو مژگاں اٹھا کر بیدل کے اس پرے شعر کا ترجمہ
 ہے۔ غالب کا ایک اور شعر بیدل سے اس خیال سے قریب ہے

نقش فریادی ہے اس کی شوخی اظہار کا کاغذی ہے چہ بن ہر پیکر تصویر کا

نظر میں ہے ہماری جادو راہ فنا غالب بیدل رہا دیر فنا بسد روشن اوست

کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا چوں شمع چشم بستہ رہا کاروان ما

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں راہ فنا کا سماں سدا ہماری نظر کے سامنے ہے مگر تاربتا ہے یہ نلکہ یہ دنیا سے
 اجزائے پریشاں کا شیرازہ ہے یعنی دنیا بس ختم ہو جائے گی اور ہر چیز فنا ہوگی تو ایک ساتھ مٹے میں
 اٹھنے کی وجہ سے سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اس طرح وہ اجزائے پریشاں شیرازے کی شکل
 اختیار کریں گے۔ بیدل کہتے ہیں دیر فنا کی راہ بالکل واضح اور روشن ہے اس لئے شمع کی طرح

آنکھیں بند کر کے ہمارا قافلہ فنا کی طرف رواں دواں ہے۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کا پہلا مصرعہ ”نظر میں ہے ہماری جدہ راہ فنا غالب“ بیدل کے پہلے مصرعے ”بیدل رہ دیا رفت بسکہ روشن است“ کا آرا درجہ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں دونوں الگ ہو گئے۔ غالب کے مطابق راہ فنا اجزائے عالم کا شیرازہ بننے کی جگہ ہے۔ جبکہ بیدل کے مطابق شمع کی طرح انسانی قافلہ آنکھ بند کر کے ادھر گامزن ہے۔ غالب کی یہ بات کہ راہ فنا اجزائے پریشان عالم کا شیرازہ ہے، کچھ دل سے لگتی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شیرازہ کی جگہ اور مقام تو روز قیامت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ (صاد، ہم من الاجداث الی ربهم یسلون، سورہ یسین)۔

نہ ہوگا یک بیباں ماندگی سے ذوق کم یہ بوہم ہوش تاکے زحمت میں تنکا ہردن
حباب موجد رفتار ہے نقش قدم میرا خوشاد یوانہ ائی کز خویش بیروں رفت و صحرانشد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرا ذوق صحرانوردی ایک بیباں ماندگی یعنی بیباں نوردی سے حاصل ہونے والا تنکان سے کم نہ ہوا۔ میرا نقش قدم حباب موجد رفتار ہے یعنی بلبل کی طرح اگاتار سررم صحرانوردی ہے۔ بیدل کہتے ہیں عقل و ہوش کے وہم میں رفت رہو کر کب تک اس تنکان (تنگ جگہ مراد عقل) کی تمنن برداشت کرتا رہوں وہ دیوانہ کیا ہی اچھا ہے جو بخود ہو کر سراپا صحرابن گیا جو نہایت وسیع و عریض ہوتا ہے۔ صحرانوردی اور دیوانگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب انسان پر جنونی کیفیت حاوی ہوتی ہے تو وہ صحرانوردی کرتا ہے۔ غالب اور بیدل کے یہاں ”حالت جنون میں صحرانوردی“ کا مسئلہ تو متفق علیہ ہے، فرق یہاں ہے کہ غالب کے مطابق ایک بیباں کا چلر کاٹ کر حاصل ہونے والا تنکان مجنوں کی صحرانوردی کے ذوق میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک مجنوں نے عالم بجنوی میں اس قدر صحرانوردی کی کہ سراپا صحرابن گیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ بیدل کہتا ہے ع

عشق مشقت خاک مارا نہ بہ صحرانوردہ است

عشق نے ہماری مشیت خاک کو سر بہ صحر ا کر دیا ہے۔ اس لئے یہاں تنکان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کی پرچھائیں موجود ہے۔ غالب کا پہلا مصرعہ ”نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا“ بیدل کے دوسرے مصرعہ ”خوش دیوانہ ای نر خویش بیروں رفت و صحر ا شد“ کا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک آزاد ترجمہ ہے۔

سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت بستی پر فشانست نفس لیک ز خود رستن کو
عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا باہمہ شور جنوں در قفس ہوش خودم
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عاشق اپنے عشق میں ایسا کھو گئے ہیں کہ دیا مجسم عشق ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف اپنی بستی کی محبت بھی ہے گویا ایک طرح کی کشمکش میں ہوں اور ہماری حالت اس آدمی کی طرح ہے جو بجلی کی عبادت کرتا ہے اور جب وہ کھلیں میں اکٹھے ہٹے کو جا کر رکھ کر دیتی ہے تو اس کا افسوس بھی اتنا ہوتا ہے گویا ہم عشق محبوب اور الفت بستی کی کشمکش میں گم ہو گئے ہیں۔ بیدل کا خیال ہے کہ نفس پرستانی کر رہی ہے لیکن انسان اللہ اپنی بستی سے احساس تکلیف ہے تو نہیں نکل سکتا۔ جنوں اور واگی کے تمام تر شور و ہنگامے۔ باوجود ہوش و خردی قید میں ہوں۔ جتنی ایک طرف عشق کا دعویٰ بھی ہے اور دوسری طرف ہوش و خردی قید سے رہائی بھی نہیں ہے۔ اس میں عشق و عقل کی باہمی کشمکش کا ذکر ہے جبکہ غالب سے یہاں عشق محبوب اور الفت بستی کی کشمکش کا ذکر ہے۔ یہاں بیدل کا بیان حقیقت سے قریب تر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے:

محبت تا کجا سازد دوچار الفت خویشم

غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت بستی“ بیدل کے مصرعہ ”باہمہ شور جنوں در قفس ہوش خودم“ کا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آزاد ترجمہ ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا کثرت حجب جلوہ کوحدت نمی شود
یوں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا مژگاں بہر چہ باز کنی دیدہ کو دوست
غالب بیدل

غائب کا خیال ہے کہ نواہائے راز سے تو واقف نہیں ہے، نواہائے راز سے مراد کائنات کے وہ سر بستہ راز ہیں جو مظاہر قدرت کی شکل میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں جن پر غور و فکر سے خدا کی عظمت و دل میں میٹھتی ہے۔ حقیقت ذات باری کی ہے اور اس کو ساز فرض کریں تو یہ مظاہر اس کے نغمے قرار پائیں گے اور اس کے وجود خارجی کا اعلان کر رہے ہیں۔ حجب یعنی آڑ اور پردہ ساز سے مراد وہ پردہ ہے جو کسی ساز پر بندھا ہوتا ہے۔ پردے پر انگلی رکھ کر ساز چھیڑتے ہیں تو اس سے مخصوص سر اور لے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی چیزیں جن کو تو حجب سمجھتے ہیں وہ مظاہر قدرت ہیں جن سے حقیقت باری تعالیٰ ظاہر ہو رہی ہے اور ہر چیز اس کی ہستی کی گواہی دے رہی ہے۔ بقول سعدی

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورق دفترست معرفت کردگار

بیدل کہتے ہیں یہ دنیا دنیائے کثرت ہے۔ جو مظاہر قدرت سے عبارت ہے۔ مگر ہر جگہ کارفرما ہستی صرف ایک خدا کی ہے۔ گویا ہر جگہ خدا ہی خدا ہے اس لئے یہ کثرت جلوۂ وحدت کا حجب نہیں ہو سکتی۔ جس چیز پر نظر ڈالو گے نگاہ اسی ہستی کے اندر محو ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے "ایما یورفہم ورحہ اللہ" غور سے دیکھا جائے تو اس میں بیدل کے خیال کی پرچھائیں پوری طرح موجود ہے، خصوصیت سے غالب کا دوسرا مصرعہ "یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا" میں بیدل کے دوسرے مصرعہ "مژگاں بہر چہ باز کنی دیدہ محو دوست" کا عکس موجود ہے۔ اس کے علاوہ بیدل کے درج ذیل شعر کا عکس بھی غالب کے اس شعر میں موجود ہے

ہر گز ندارد بچکس پرواے فہم خویشتن
رازی وگرنہ لہقدر نا محرم رازی چرا

رنگِ شکستہ ، صبح بہارِ نظارہ ہے دریں گلشنِ شکستہ رنگ و بو سطریتِ ارحالم
یہ وقت ہے شکفتنِ گلہائے ناز کا پیام بے نوا یاں ، نامہ برگ خزاں دارد
غالب
بیدل

غالب محبوب کے حسن کی تاثیر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں عاشق کا رنگ پریدہ یا

شکستہ یعنی اس کی پریشانی اور آشفستگی صبح کے وقت پھول چننے کے دلکش منظر سے ملتی جتنی معوم ہوتی ہے۔ یہ وقت گلہائے ناز کے کھلنے، یعنی محبوب کے ناز و ادا کے اظہار کا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس گلشن دنیا میں شکستہ رنگ و بو بھی ہم عاشقوں کی سرگذشت کی ایک سطر ہے، برگ خزاں کا خط یا خزان نامہ بے نوا یوں اور عاشقوں کے پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ غائب کے نزدیک رنگ شکستہ یعنی عاشق کے چہرے کا وہ رنگ جواز جائے دوسرے الفاظ میں اس کا پڑ مرہ چہرہ موسم بہار کی صبح کا دلکش منظر پیش کرتا ہے جبکہ بیدل کے نزدیک وہ عاشقوں کی مختلف کیفیات میں سے ایک کیفیت کا نام ہے یہ حالت درحقیقت عاشق کا ایک پیغام ہے جس کا حامل ”نامہ برگ خزاں“ یا خزاں نامہ ہے یعنی کبھی وصال کبھی ہجر، کبھی خوشی اور کبھی غم کا سلسلہ لگا رہتا ہے اس لئے عاشق کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔ یہاں بیدل کی بات دل سے لگتی ہوئی معلوم ہوتی ہے چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے

رنگ شکستہ آئینہ بے خودی ماست

یارب زبان ما نہ شود ترجمان ما

رنگ شکستہ ہماری بیخودی کا آئینہ، ارہے خدایا ہماری زبان ہماری ترجمان نہ ہو جائے۔ یہاں غائب، بیدل، دونوں نے ”رنگ شکستہ عاشق“ کو موضوع بنایا ہے لیکن نتیجہ دونوں نے الگ الگ نکالا ہے۔

تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز ما نیم و پاسبانی خلوت سرائے چشم
میں اور دکھ تری مژدہ ہائے دراز کا بیرون رواے نگاہ کہیں خواب گاہ دوست

بیدل

غالب

غائب جذبہ رقابت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب تو غیروں کی طرف تیز تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے جب کہ یہ نظر عنایت مجھ جیسے عاشق صادق پر ہونی تھی۔ میں ہوں اور تیری لمبی پلکوں کا دکھ ہے جتنی جذبہ رقابت کی وجہ سے یہ پلکیں میرے دل میں چھری ہیں۔ بیدل بھی اسی جذبہ رقابت کا اظہار کرتا ہے لیکن انداز بیان غالب سے بہتر ہے۔ بیدل نگاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ ”خلوت سرائے چشم“ محبوب کی خواب گاہ ہے جس کی پاسبانی کا کام ہم انجام

دے رہے ہیں۔ سوائے نگاہِ اتو میرے اور محبوب کے درمیان حائل مت ہو اور یہاں سے نکل
 لے۔ یہاں نگاہ کو اپنا رقیب ٹھہرایا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے
 غیرت از چشمِ برم روئے تو دیدن نہ دہم
 گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم
 یعنی میرے اور محبوب کے درمیان یہ آنکھ اور کان کیوں حائل ہیں۔ میری غیرت انہیں دیکھنے اور
 سننے نہیں دے گی۔

صرف ہے ضبطِ آہ میں میرا ورنہ میں مہرِ امانہ ربطِ داغباتے دل زندِ برہم
 طعمہ ہوں ایک ہی نفس جاں گداز کا مشوراں اے جنوں میں شعلہ زنجیرِ درِ پا را
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں غمِ عشق میں جو آہ و نالے پر کنٹرول کر رہا ہوں اس میں میرا ہی فائدہ
 ہے۔ اس کی بدولت میں زندہ ہوں ورنہ ایک جاگداز سانس کا لقمہ ہوں گویا ضبطِ آہ و نالہ میرے
 حق میں سودمند ہے۔ بیدل کہتے ہیں خدا نہ کرے میرے آہ و نالے داغباتے دل کے ربط کو درہم
 برہم کریں، اس لئے وہ جنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ”شعلہ زنجیرِ درِ پا“ میں شورش نہ
 پیدا کر۔ ”شعلہ زنجیرِ درِ پا“ سے مراد وہ آہ و نالے ہیں جن پر کنٹرول کیا ہوا ہے، کیا خوبصورت تعبیر
 ہے۔ آہ و نالہ گویا ایک شعلہ ہے جب تک ان کو کنٹرول میں رکھیں ان کے پاؤں میں بیڑی پڑی
 ہے۔ خیالِ دونوں کا ایک ہے ”ضبطِ آہ“ کے لئے بیدل ”شعلہ زنجیرِ درِ پا“ کی تعبیر اختیار کرتا ہے
 گویا ضبطِ آہ میں غائب کے نزدیک یہ فائدہ ہے کہ اس کی زندگی برقرار ہے۔ اور بیدل کے نزدیک
 یہ فائدہ ہے کہ داغباتے دل باہم مربوط ہیں جو عاشق کو محبوب ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ
 غالب کے پیش نظر بیدل کا یہ خیال تھا البتہ اس نے اپنا انداز بدل دیا۔

میں بس کہ جوشِ بادہ سے شیشے اچھل رہے زمامِ مے زباہم مست و بخود دروہاں افتد
 ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا نکاحم رنگِ مے پیدا کند از دیدہ مینا
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں شراب میں اس قدر اہل آیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے شراب کی بوتلیں اچھل کود میں لگی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ شیشہ باز کا سر ہر گوشہ بساط ہے۔ شیشہ باز اس کو کہتے ہیں جو سر پر بوتلیں رکھ کر رقص کرتا ہے پروہ نہیں رتی ہیں۔ گویا میخانے کا فرش یہاں ہے شیشہ باز کا سر ہے۔ اس میں غالب نے ”جوش باوا“ کی خصوصیت پر خاص طور سے زور دیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں شراب تو خیر شراب ہے یہاں عالم یہ ہے کہ صرف اس کا نام سن کر میری زبان منہ کے اندر مست و بخود ہو جاتی ہے۔ اور مینا دیکھ کر میری نگاہوں میں شراب کا رنگ پھر جاتا ہے۔ گویا شراب کے نام سے زبان میں مستی اور دیدار جام سے آنکھوں میں اس کا رنگ سما جاتا ہے۔ غالب اور بیدل نے ایک ہی خیال ”شراب کی کیف پر درگزر شہ سازی“ کو بیان کیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک شراب کے اہل کو، دیکھ کر شیشے اپنے لئے۔ بیدل کے نزدیک اس کے نام ہی سے مستی پیدا ہوئی۔ یہاں غالب بیدل کی نازک بیانی تک میں پہنچے۔

ہاں ہاں — تب تمنا کہ ہے زخم زخم دل از بید، تمشیت نشان
ناخن پہ قرص اس — ہر جا کی توں فرید مضمون کتاب ر ہا ہا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرا دل ناخن سے کہہ دے ہاں یعنی زخم و زخموں کے کریدنے کا تقاضا کر رہا ہے جس طرح قرص خواہ مقروض سے قرص کی مصویابی کا تقاضا کرتا ہے ویسا ہاں قرص سے درجے میں ہے جس کی اولیٰ ناخن پر واجب ہے۔ روئے مبارک سے مراد دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دل کی خواہش ہے کہ ناخن زخم زخم دل و زخموں کو کرید کرے اور انا بھی زخم بن جاؤں جو عاشقی کی معراج ہے۔ بیدل کہتا ہے اے محبوب تیرے عشق کی وجہ سے جو زخم دل و پہنچا ہے وہ تیری تلوار کے ظلم و جبر کا پتہ دیتا ہے۔ ٹھیک جس طرح ابواب سے کتاب کے مضمون کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق میں دل پر پہنچنے والے زخم کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ بیدل کے نزدیک زخم دل محبوب کی بیدادگری کی نشانی ہے جبکہ غالب کے نزدیک زخم دل نہ صرف مطلوب ہے بلکہ اسے بڑھاتا ہے اور پاپا زخم بن جانے کی تمنا ہے جو عشق کی معراج ہے۔ یہاں غالب

سے ایسی بات پیدا کی ہے اور غالب کا خیال بیدل کے خیال سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔

تا ن کاوش غم جہاں بہا آمد شب چراغ چہ بولی طاقت عبر ازمن بیدل
سینہ کہ تھا دغینہ گہر ہائے راز کا کہ ہم می کند سنگ فلاخن سخت جانی
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں یہ اسینہ جو محبوب کے گھر سے راز کا دغینہ تھا جس طرح موتی دغینہ میں پوشیدہ رہتا ہے، تا ن غم جہاں ہوا یعنی راز عشق جو سینہ میں پوشیدہ تھا غم جدائی کی طاقتوں سے بہا ہوا اور غم جہاں کی شقیں کی وجہ سے وہ راز عشق فاش ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں کہ جدائی کی رات کی شقی کا عالم یہ تھا کہ میرے سب کا پیونہ چھٹا پڑتا تھا۔ میری آہ سخت جانی و سنگ فلاخن بنا رہی تھی۔ سنگ فلاخن اس پتھر و سنگ میں نہ تو پھن میں رہتا رہا، شمن پر چھینکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں عاشق پاپ بن جاتا سخت جاں بہاں اور حالات سے بہرہ آگاہ ہونے کی مجھ میں چاہے بھٹکی بات ہو، میری آہ اس سے زیادہ سخت واقع ہوئی ہے، کہ اس سخت جان عاشق کو بھی کوئین کا پتھر مار چھینک دیتی ہے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے شب جدائی کے غم کی سختی اور ناقابلِ تحمل ہونے کا رونا روایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے شدت غم جدائی کو راز عشق کے فاش ہونے کا ذریعہ قرار دیا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک شب جہاں کی سختی سے پیدا ہونے والی آہ بڑے بڑے سخت جان عاشق کے سب کا پیونہ چھٹا دیتی ہے فوراً وہیں جاے تو بیدل کے شعر کا عکس غالب کے شعر میں موجود ہے۔

اگرچہ ہوں ایونہ پر یوں دوست کا خوں فریب در جنوں سست ہمیشہ دگر رہی بخت پرست
آستین میں دشنہ پنہاں ہاتھ میں نشتر کھلا موتے ٹھویدہ ہوں سایہ بیدست بخت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اگرچہ میں عاشق و دیوانہ ہوں پر عقل و ہوش سے بیگانہ بھی نہیں ہوں کہ محبوب کی فریب دہی کا شکار ہو جاؤں، جس کے ہاتھ میں نشتر کھلا ہوا ہے، جو دیوانگی کو دور کرنے

کے لئے لگایا جاتا ہے، اور ہمدردی کی علامت ہے، پر اس کی تئیں میں خنجر چھپا ہوا ہے۔ یعنی منافق ہے۔ اس لئے منافق وہ ست محبوب سے میں ہمیشہ حق پر ہوں۔ بیدل کہتے ہیں کہ عالم دیوانگی میں کسی اور عیش کی تمنا کرنا درحقیقت عشق کی اہمیت سے بیخبری اور لاعلمی کی علامت ہے۔ یہاں تو زلفِ ثولیدہ یعنی عاشق کی انجھی ہوئی ناک سے یہ بید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اب درخت کا نام ہے جس میں میوہ نہیں ہوتا ہے اور سایہ دار ہوتا ہے۔ اس درختوں سے تشبیہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بید ہر ابھرا اور بنو شاداب رہتا ہے اسی طرح عاشقوں میں زلفِ ثولیدہ بھی بنو شاداب نظر آتی ہے۔ بیدوں سے بنو شاداب کی حدود وہ جہاں عقل کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ غالب کے نزدیک عقل وہ ہے جس میں بھی عاشق عقل سے بیگانہ نہیں ہوتا، یہاں بیدل کا خیال زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہاں عقل و عقل میں ہمدردی ہے، بیدوں نے حضرت بلال اور ان جیسے لوگوں سے سیکھا ہے۔

عقل و حس و عشق و عبادت

ہمہ عشق و عشق و عشق و عشق

عقل و حس اور سمع و بصر کا تقاضا تھا کہ جان بوجہ کے لئے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے اور شریعت اس کی اجازت ہی دیتی ہے عشق و عبادت کا تقاضا ہے عقل و حس پر غالب رہا۔

گو نہ سمجھوں سن دینا میں نہ پاؤں نہ جاوید تمہیں جاوید فی خرامت رضا و ہمد
پر یہ کیا تم کے کہ مجھ کے وہی ہیں وہی عشق و عبادت انداز نام تو امیر ہوں مذمت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں محبوب کی باتیں ہمارے پیٹ نہ پڑیں، اس سے راز ہائے سر بہت کا سرخ کو مجھ سے ملے پر یہ امر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پری پری مجھ سے کھلا یعنی بے تکلف ہو کر اس نے مجھ سے بات چیت کی۔ بیدل کہتے ہیں اسے محبوب تیری تمنا (غرض حسن) چل کر مجھ تک آنے کی تجھے کہاں اجازت دے کی۔ یہ کیا تم ہے کہ تیری زبان پر میرا نام آگیا۔ خیال دونوں کا ایک ہے لیکن تعبیر الگ الگ ہے۔ محبوب کی بات کا نہ سمجھنا اور اس کا راز نہ پانا درحقیقت اس کی

تمکین کا نتیجہ ہے۔ لیکن بیدل کے خیال میں ایسی حالت میں اس کی زبان پر عاشق کا نام آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ جبکہ غالب کے خیال میں اس کا بے تکلف ہو کر بات کرنا بڑی بات ہے۔ اس میں غالب کے مصرعہ

”پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا“

کو بیدل کے مصرعہ

کم نیست اینکہ نام تو ام برزباں گذشت
سے موازنہ کر کے دیکھئے تو اس کی چھاپ سادہ نظر آئے گی۔ راقم السطور نے بیدل کے شعر کا منظوم ترجمہ کرنے کی سعی غیر مشکور کی ہے۔

تمکین کہاں سے دے گی اجازت خرام کی
ہے کم نہیں زبان پہ تری نام ہے مرا

منہ نہ ٹھٹھنے پر وہ عام ہے کہ دینا ہی نہیں از بڑ گل ہے معنی نصبت رسیدہ ایم
زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر حلا مارا بجلوہ باب تو رواحت نقاب
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ نقاب میں زلف سے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ محبوب نے رخ سے نقاب نہیں ہٹایا اس پر بھی اس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس شوخ کے منہ پر نقاب کی کشش زلف کی کشش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بیدل کہتے ہیں جس طرح پھول کی پتھری سے اس کی خوشبو تک ہماری رسائی ہوتی ہے اسی طرح تیرے نقاب کے تیرے جلوے کا تعارف مجھ سے کر دیا۔ بیدل اور غالب دونوں نے نقاب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن غالب کے کلام میں زیادہ لطف ہے۔ بیدل نے نقاب کو حسن رخ محبوب کا تعارف کرانے والا قرار دیا۔ جبکہ غالب نے ایک موازنہ کے ذریعہ نقاب کی اہمیت واضح کی کہ محبوب کے چہرے پر زلف پریشاں پتھری ہو تو اس کی تین شش نہیں ہوتی ہے جتنی نقاب کی وجہ سے اس میں کشش ہوتی ہے۔ یہاں غالب کے مصرعہ ”زلف سے بڑھ کر نقاب

س شوخ کے منہ پر کھلا، کو بیدل کے مصرع "مارا بجلوہ ہائے تو کرد آشنا غائب" سے موازنہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کی یہ فکر کام کر رہی تھی۔

در پہ رہنے کو کہا اور بہرہ کے کیسا پھر گیا ز دست ظف و عقبت در آتش و آبم
جتنے عرصے میں میرا اپنا ہوا بستر کھلا بہشت و دوزخ من کردہ اندھوے ترا
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب نے میری درخواست پر اپنے آستانے پر قیام کی اجازت تو دے دی لیکن جب پناہوا بستر کھوا تو اپنی بات سے مکر گیا اور وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیرے لطف و عقاب کی متنا، عادت نے مجھے پانی اور آگ میں بٹھا رکھا ہے۔ تیرے اس عادت نے میرے لئے بہشت اور دوزخ کو جنم دیا ہے۔ غور سے دیکھا جاے تو غالب نے بھی محبوب کی اسی متنا، عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے مصرعہ "در پہ رہنے کو کہا اور بہرہ کے کیسا پھر گیا" و بیدل کے مصرعہ "ز دست ظف و عقبت در آتش و آبم" سے ملا کر پڑھتے تو واضح ہوگا کہ غالب کے خیال کا یہ چشمہ بیدل کا یہ شعر ہے۔ لیکن غالب کا بیان زیادہ خوبصورت ہے۔

یہ روزوں غربت میں خوش دب ہو دولت کا یہ حال دورازی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل
نامہ ماما ہے وطن سے نام۔۔۔ آتش کھلا غریبی در دیار نیکی یاد وطن دار
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ پردیس میں یونکر فنی خوشی زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ حوادث کے نزول کا عالم یہ ہے کہ قہر آتش خطوط و کھلا لایا کرتا ہے۔ قاصد کی معرفت جو خطوط بھیجے جاتے ہیں وہ عموماً مہر بند ہوتے ہیں لیکن کھلا لانے کا مطلب ہے کوئی وحشت ناک خبر ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ ایک مسافر کو پردیس میں عالم نیکی میں وطن کی یاد آتی ہے اسے بیدل و دوزخ حوادث کے رنج و غم پر صبر کر۔۔۔ را مغربت کو بیدل دیار نیکی کہتا ہے جہاں خوشی و مسرت کے بجائے

رنج و غم سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور یہ بات قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہتا ہے کہ ان دو روزہ تکلیف پر صبر کر۔ جبکہ غالب عالم غربت میں خوشی کے امیدوار ہیں۔ مگر خلاف توقع مصائب کا نزول ہے یہاں غالب اور بیدل دونوں کے یہاں ”غربت“ ”وطن“ اور ”حوادث“ کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے جس سے غالب کی بیدل کے کلام سے اثر پذیری واضح ہوتی ہے۔ البتہ دونوں کا اپروچ الگ الگ ہے۔

اس کی امت میں ہوں میں، میرے میں کیوں کام بند دو روزی فرصت آموزد درود مصطفیٰ مارا
واسطے جس شہ کے غالب گنبد بیدر کھلا کہ پیش از مرگ در دنیا پیامرزد خدا مارا
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ چونکہ ہم اس رسول برحق کی امت میں ہیں جن کیلئے معراج کے وقت آسمان کا یہ گنبد بیدر کھلا، اس لئے میرے کام کیوں بند ہوں یعنی میرا ہر کام بنے گا اور اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ کی امت میں ہونے سے لازم نہیں آتا کہ انسان کے سارے کام بن جائیں، خود غالب کے سارے کام نہیں بنے۔ کتنے مسائل ہیں جن سے زندگی بھر وہ الجھتے رہے۔ چنانچہ کہتے ہیں:

فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وہاں کہاں

۱۸۲۸ء سے ۱۸۶۸ء تک بلا مبالغہ فکر دنیا میں سر کھپاتے رہے۔ بیدل کہتے ہیں اس دنیا میں ہم کو صرف دو دن کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس دو دن کی مہلت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ دیں۔ تاکہ اس کے طفیل اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس دنیا ہی میں ہمارے گناہ بخش دے۔ یہاں بیدل اور غالب دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے آپ کی امت میں ہونے کی وجہ سے اپنے کام بند نہ ہونے کی آس لگائی جبکہ بیدل نے اپنی دو روزہ فرصت زندگی میں اپنی بخشائش کے لئے حضور پر درود و سلام کی اہمیت بتائی۔

واں کرم کو عذر بارش تھا عنان گیر خرام سن در خاک غلطیدن، تو و حاملہ پر سیدوں
گریہ سے یاں پنہ باش کف سیلاب تھا عاشق چنچاں نہ بد، پہ دلداریں چنیں باید
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب آنا چاہتا تھا مگر اس کی تشفی آوری میں بارش
کا مذر اس کے لئے مانع خرام تھا۔ اور اس کی جدائی میں میری گریہ و زاری کا یہ عالم تھا کہ تکیہ کی روئی
کف سیلاب کی شکل اختیار کر گئی۔ یعنی شدت گریہ سے روئی پھیل کر بہہ رہی ہے جس طرح سیلاب
کا جھاگ بہتا رہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ تیری جدائی میں میرا حال یہ ہے کہ میں خاک و ٹپٹ
کر رہا ہوں اور تیرا حال ب نیاری میں یہ ہے کہ میری مزاج پر سی بھی تجھے گوارا نہیں۔ بات یہ ہے
کہ عاشق کو وہی زیب دیتا ہے اور معشوق کو یہی من سب ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے "عاشق
و معشوق کے واردات" کی ترجمانی کی ہے پر بیدل کا بیان فطری معلوم ہوتا ہے کیونکہ معشوق ہمیشہ
اپنی بے نیازی اور عاشق اپنی نیاز مندی کے لئے مشغول رہتا ہے۔ اس لئے معشوق کا بارش کے مذر سے نہ
آنے کا تذکرہ اس کی بے نیازی کو ظاہر نہیں کرتا۔ چنانچہ بیدل کا ایک شعر ہے

صد قیمت از برآید بر نخواستہ آمدن
عاشق از ذوق طلب معشوق از استغنائی حسن

واں خود آرائی کو تھا موتی پروانے کا خیال ایسا جواب نامہ عاشق تغافل است
یاں ہجوم اشک میں تارنگہ مایہ تھا یہ وہ انتظار خبر کی شیم ہا
غالب بیدل

غالب نے محبوب کے انتظار میں عاشق کی شدت گریہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اچھے معشوق کو
خود آرائی کی خاطر بالوں میں موتی پروانے کی فکر رہتی ہے اور عاشق شدت گریہ کی وجہ سے آنسوؤں
کے موتی کو تارنگہ میں پروا ہوتا ہے۔ اور اس کثرت سے اس نے موتی پروانے کے تارنگہ نظروں سے
اوجھل ہو گیا، گویا عاشق محبوب کے انتظار میں شدت گریہ میں مبتلا تھا۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کی نیاز
مندگی اور معشوق کی بے نیازی کی بنا پر عاشق نے محبت نامے کا جواب معشوق کی طرف سے تغافل

یعنی دانستہ غفلت برتنا ہے پھر اس کی آمد یا اس کے خط کے جواب کا انتظار کرنا ایک بیہودہ اور عبث فعل ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

در محبت آرزو را اعتبار دیگر است

ایں حریفان وصل می خواہند و بیدل انتظار

محبت میں آرزو کا کچھ اور ہی اعتبار ہے۔ احباب وصل کے خواہاں ہیں مگر بیدل انتظار کا طالب ہے۔

جلوہ گل نے کیا تھا واں چراغاں آب جو دل را غم وداع تو در خون نشاندہ بود
یاں رواں مژگاں چشم تر سے خون تاب تھا حالی خوشی نداشت کہ گویم چہ حال داشت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں محبوب نے ادھر اپنے جلوے سے نہر کو چراغاں کر رکھا تھا اور ادھر مجھ عاشق کا حال جدائی محبوب میں یہ تھا کہ میری اشک بار آنکھوں کی پلکوں سے آنسو نہیں بلکہ خالص خون بہہ رہے تھے۔ یعنی میں اس کی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیری جدائی کے غم نے دل کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی کوئی اچھی حالت نہ تھی کہ کہوں اس کا کیا حال ہے۔ غالب کا دوسرا مصرع ”یاں رواں مژگاں چشم تر سے خون تاب تھا“ بیدل کے پہلے مصرع ”دل را غم وداع تو در خون نشاندہ بود“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ غالب نے اسی خیال کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ معشوق کا وہ حال تھا اور عاشق کا یہ حال۔

یاں سر پر شور بے خوابی سے تھا دیوار جو صد قیامت گر بر آید بر نخواہد آمدن
واں فرق ناز محو بالمش کخواب تھا عاشق از ذوق طلب معشوق از استغنائے خویش
غالب بیدل

یہاں عاشق و معشوق کی متضاد حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ ادھر عاشق کا حال یہ تھا کہ اس کا پر شور سر بے خوابی کے عالم میں درود دیوار سے ٹکرانا چاہتا تھا اور ادھر محبوب کے ناز کا حال یہ تھا کہ کخواب کے نیچے پر سر رکھ کے خواب شیریں کے مزے لے رہا تھا گویا عاشق کے

نیاز اور معشوق کی بے نیازی کا تذکرہ منظور ہے۔ بیدل کہتے ہیں اُمر ساقی مت بھی برپا ہو جائے تو عاشق ذوق طلب سے اور معشوق اپنی بے نیازی کی کیفیت سے باز نہیں کھل سکتا۔ یعنی دونوں کے اندر نیاز و ناز کی فطری خصوصیت کو کسی بھی قیمت پر دور نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ بیدل کہتے ہیں

عمریت وفا ممتحن ناز و نیاز است

نے تیغ ز دست تو جدا شد، نہ سراز ما

وفاداری ایک عرصہ سے ناز و نیاز دونوں کا امتحان کر رہی ہے۔ نہ تو تلوار تیرے ہاتھ سے جدا ہوئی نہ سرتھارے ہاتھ سے الگ ہوا۔

غالب نے اس مضمون کو شاعرانہ انداز سے پیش کیا ہے جبکہ بیدل نے نہایت سادگی سے بیان کیا ہے۔ لیکن جگر کا یک شعر اس کے خلاف ہے۔

نیاز و ناز کے جھگڑے مٹائے جاتے ہیں وہ ہم میں اور ہجران میں مٹ جاتے ہیں

یہ نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بخودی از دور باشی "ب محرمی میرں
جلوہ گل وں بساط صحبت احباب تھا بغیر جلوہ سردا ہا آشا نقاب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں ادھر عاشق کی سانس بے قراری کی شمع روشن کے تھی اور ادھر محبوب دوست احباب و رقیبوں کے ساتھ "ننگوں میں محو ہو کر زندگی کا طوفان سے رہا تھا۔ بیدل کہتے ہیں ادب محرمی کی دور باشی کا حال مجھ سے مت پوچھو محبوب غیہ کے ساتھ جلوہ آرائی کرتا ہے اور دوست آشنا کے سامنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا ہے۔ ادب محرمی کی دور باشی کیا ہے؟ میرے ناقص خیال میں عشق میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی آگ میں جلے پر زبان سے کچھ نہ کہے، جیسا کہ پروانے کی اس خصوصیت کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا ہے کہ

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز

کاں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد

اس ادب محرمی کا تقاضا تھا کہ اگرچہ محبوب غیر کے ساتھ جلوہ آرائی اور مجھ سے پردہ پوشی کر رہا ہے پر

زبان سے اس کا گلہ نہ کرتا۔ دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے مصرع ”باغیر جلوہ ساز دو
با آشنا نقاب“ کا آزاد ترجمہ ہے۔

ناگہاں اس رنگ سے خونابہ پکانے لگا زباغ عافیت رنگ امید کی نیست عاشق را
دل کہ ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا محبت غیر خوں گشتن نمی دانم چہ می باشد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میرا دل جو عشق و محبت کے ناخن کی کاوشوں سے مزہ لے رہا تھا
اچانک اس انداز سے خون کے آنسو بہانے لگا۔ یہاں خونابہ دردناک اشعار سے بھی کہہ سکتا
ہے، تب مطلب یہ ہوگا کہ عاشق کا دل جو غم عشق کے ناخن کے کریدنے سے لطف لے رہا تھا
اچانک اب دردناک اشعار کہنے لگا۔ یعنی غزل گوئی کا محرک ثابت ہوا۔ بیدل کہتا ہے عاشق کو باغ
عافیت کی کوئی امید نہیں ہوتی یعنی وہ صدا بیتاب و بے قرار رہتا ہے۔ جسے عشق و محبت کہتے ہیں وہ
خون کے آنسو بہانے کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہاں ”عشق میں خون کے
آنسو بہانے“ کی بات دونوں کے یہاں مشترک ہے بلکہ غالب کے پہلے مصرع ”ناگہاں اس
رنگ سے خونابہ پکانے لگا“ میں بیدل کے دوسرے مصرع ”محبت غیر خوں گشتن نمی دانم چہ می
باشد“ کی چھاپ ہے۔ لیکن غالب نے اس میں اپنے مخصوص انداز سے نکتہ آفرینی کر کے اس
مضمون کو زیادہ دلکش بنا دیا۔

مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے دوش سیلاب خیالت می گذشت از خاطر م
خاتہ عاشق مگر ساز صدائے آب تھا خاتہ دل بر سر رہ بود، ویراں کرد و رفت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ گھر میں سیلاب کی آمد سے گھر کی تباہی اور ویرانی کو دیکھ کر میرا دل
بہت خوش تھا۔ گویا وہ جلت رنگ تھا جس سے پانی کے چلنے کی آواز اور نغمے نکل رہے تھے۔ اور میرا
دل اس سے خوش سو رہا تھا۔ بیدل کہتے ہیں رات کو تیرے خیال کا سیلاب جب میرے دل سے

گذرا تو خانہ دس چونکہ سر راہ واقع تھا اسے وہیں کر کے رو نہ دیا۔ غور سے دیکھا جاوے :
 غائب کے کام میں بیدل کے اس خیال کی چھاپ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس فرق کے ساتھ کہ
 بیدل کے نزدیک سیلاب کا تصور خانہ دل کو جو سر راہ واقع تھا یہاں سے غائب کے نزدیک
 سیلاب نے خانہ عاشق کو تباہ کر کے اپنی صدا کے آب سے عاشق کا اس دشمن کو یہاں سے غائب
 سیلاب، خانہ عاشق، خانہ دل وغیرہ الفاظ کا استعمال بتاتا ہے کہ غائب نے نہایت ہی دلچسپی میں
 بیدل کا یہ شعر موجود تھا۔

نازش ایام خاکستر نشینی کیا کہوں ہمارے تخیل و خواب کی بیدار
 پہلوئے اندیشہ وقف بستر منجاب تھا یہ بیدار تخیل خواب کی بیدار
 غائب
 غائب کا خیال ہے خاکستر نشینی (کھوئے ہوئے) میں قیامت و یہ نشینی کے افکار
 نکلنے سے اس کا تذکرہ یہاں سے یہ نکتہ۔ یہاں سے اندیشہ ہمارے ہر تذکرہ
 سے اس وقت میں ہمہ نفسی حال تخیل کی اس صورت کو دیکھ کر یہ بے قیامت
 و یہ نشینی کے عالم میں غور و دانش تخیل کے خواب بھٹکتا ہے۔ بیدار تخیل اس کے نکلنے،
 خواب ہر نفس پر ہے تخیل کا عالم، نکلنے سے اسے سنا ہے۔ یہ تخیل بے تخیل سے بیدار
 تے میں بے تخیلی کے خواب و ہمارے تخیل۔ یہ تخیل و رہتیں پر تانہ زندگی نکلے پائے
 ہے۔ غائب اور بیدار دونوں کا یہ تخیل مدنی یہ قیامت کے قابل ہیں۔ غائب سے
 نزدیک یہ بات ہمت نثر و مباحثات سے بیدار ہیں۔ یہ بیدار تخیل زندگی کا سوال ہے۔
 چل کر اس نے اس کا یہ خواب سے بیدار تخیل نثر ہی زندگی سر و ہمارے زندگی کی و تخیل
 میں گئے رہے۔

کچھ نہ کی اپنے جنات مار سانسے و نہیاں بیدل اور شیوہ کیفیت خورشید پر سن
 ذرہ ذرہ روش خورشید عالم تاب تھا حق نہیں نیست و ہے حیرت نگاہوں و زند
 غائب
 بیدل

غالب کہتے ہیں کہ محبوب کا جلوہ اور اس کی وحدت کی نشانی تو ہر جگہ موجود تھی مگر میرا
 مشق ہی نارسا تھا جس کی وجہ سے وہ ہر ذرے و جو خورشید عالم غالب سے مستفید تھا اور اس کا پرتو بنا
 ہوا ہے، نہ دیکھ سکتا۔ بیدل کہتے ہیں کہ خورشید کی کیفیت کے انداز کے بابت مجھ سے مت دریافت
 کرو۔ حق نظروں سے اوچل نہیں ہے لیکن جن کی آنکھیں چند سیانی ہیں وہ اندھے ہیں اسے دیکھ
 نہیں پاتے۔ مضمون ایک ہے کہ خدائی وحدت و قدرت کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے لیکن غالب کے
 نزدیک ہمارا جنوں نارسا ہے اس لئے اسے دیکھ نہیں پاتے اور بیدل کے نزدیک ہم اپنی خیر و بھگائی
 اور بصری سے اسے دیکھ نہیں پاتے۔

وہ عام جلوہ است و بے بصر، شواہی جہند

ب اگر جنوں نارسا یا خیر و نکاو پر غور کیجئے تو نتیجہ ان دونوں کا ایک ہی نکلے گا۔ بلکہ غالب کے
 پورے شعر میں بیدل کے شعری جملے پوری طرح مابود ہے۔

آج کیوں پروا نہیں اپنے اسیہ دل کی تجھے	شیوہ تغافل خوش است ورنہ میں برق حسن
کل تک تیرا بھی دل مہروں کا باب تھا	تا تو نظر نہ آئے اسی آئینہ خاکستر است
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں کل تک تیرا دل مہروں کا باب تھا یعنی عشق و محبت میں وفاداری کو بھاریا
 تھا اور اپنے چاہنے والوں کے عاشقانہ جذبات کا حسب خواہ جواب دے رہا تھا۔ آج اپنے
 مستقوں کی تجھے چھ بھی پروا نہیں، ایسا کیوں ہوا۔ یعنی محبوب کے تغافل کا شکوہ ہے۔ بیدل کہتے
 ہیں شیوہ تغافل اچھی بات ہے ورنہ اس برق حسن پر جب تک تم نظر ڈالو گے آئینہ دل خاکستر
 ہو جاے گا۔ اسی کے قریب غالب نے فارسی میں کہا ہے

تغافلہای یارم زندہ دارد ورنہ در بزمش

بہ جرم گریہ بی اختیارم می توان کشتن

ایک دوسرے شعر میں بیدل نے کہا ہے:

ایجا جواب نامہ عاشق تغافل است

بیہودہ انتظار خیر می کشیم ما

عاشق کے خط کا جواب تغافل ہے بلاوجہ ہم اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ غالب نے محبوب کے تغافل کا شکوہ کیا ہے، جبکہ بیدل اسے اس کی ایک لائق تعریف خصوصیت قرار دیتا ہے کیونکہ اس کے برق حسن کی تاب لانے کی صلاحیت عاشق کے اندر نہیں ہے۔

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن سر بازی عشاق بہ بزم تو تماشا ست
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ہر چند نباشد بیاں پائے تغافل
غالب بیدل

غالب کے شعر کا مطلب واضح ہے کہ اے محبوب ہم نے تسلیم کیا کہ تم کو جب ہماری نازک حالت کی خبر ہوگی تو دانستہ غفلت نہ برتو گے۔ پر جب تک ہماری نازک حالت کی خبر تم کو پہنچے گی ہم خاک میں مل چکے ہوں گے۔ بیدل کہتے ہیں عاشقوں کی سر بازی اور فداکاری اے محبوب! تیری بزم میں ایک تماشا ہے، گو کہ اس میں تیرے تغافل کا پہلو نہ ہو۔ اب غور سے دیکھنا چائے تو غالب کا مصرعہ ”ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے“ نہیں ”بیدل کے مصرعہ“ ہر چند نباشد بیاں پائے تغافل“ کا باطل لفظی ترجمہ ہے لیکن ”سرے مصرعہ میں غالب اور بیدل الگ ہو گئے۔ غالب کہتے ہیں تم کو جب تک میری خبر پہنچے گی ہم خاک میں مل چکے ہوں گے۔ بیدل کہتے ہیں تیری بزم میں عاشقوں کی فداکاری روزِ مرہ کا ایک تماشا اور معمول ہے، گو اس میں تیرے تغافل کا دخل نہ ہو۔ صاف واضح ہے کہ غالب کے نہانہ دماغ میں بیدل کا یہ شعر تھا۔

یاد کرو وہ دن کہ ہر اک حلقہ تیرے دام کا دلبراں را تنگ دارد فکر صید عاشقان
انتظار صید میں اک دیدہ بیخواب تھا غنچہ سر تا پا قفس شد از برائے عندلیب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب وہ دن بھی یاد کر جب تیرے دام زانغ کا ہر حلقہ شکار کے انتظار میں دیدہ بیخواب بنا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں کو اپنے دامِ عشق میں پھنسانے کی فکر ہر وقت تیری نیند اڑائے دیتی تھی۔ بیدل کہتے ہیں عاشقوں کو دامِ عشق میں گرفتار کرنے کی فکر حسینوں کو سدا

پریشاں ہے رہتی ہے۔ چنانچہ بھل اور گل میں جو معاشقہ کا رشتہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ گلی بھل کے لئے سراپا قید خانہ ثابت ہوئی۔ نور سے، نکلا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے ایک مصرع ”دلبر ال راتک اور فکر صید ماشتال“ کا چھ اضافہ کے ساتھ آواز جم رہا ہے۔

ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب بہ خوں می غلظم از اندرِ ناز یہ مستی
خون جگر و دیت مرگن یار تھا کہ چشم شوخ اور جام سے حل رو افیوں
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ میرے پاس خون جگر کا جو سرمایہ تھا وہ درحقیقت محبوب کی پلکوں کی امانت تھی۔ اس لئے ایک ایک قطرے کا مجھے حساب دینا پڑا کہ ات کہیں سے فیرا۔ اس میں ”خون جگر کا حساب“ موضوع ہے۔ بیدل کہتا ہے اس کی یہ مستی (غیر معمولی مستی) کے ناز کا محض تصور کرنے میں خون میں تڑپ رہا ہوں کیونکہ اس کی شوخ آنکھوں نے جام سے حل رو افیوں گھول دیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محبوب کی نشلی آنکھوں کا جادو ماشتال پر چلتا ہے۔ اور عاشق اس کے تیر نکاد کا حامل ہو کر خون میں تڑپتا ہے۔ چنانچہ بیدل نے ایک شعر میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔

تغ مرگانت باب ناز دامن می کشد
چشم مخمورت بخون تاک می بندو حنا

غالب کا یہ خیال ہے کہ جگر مرگن یار کی امانت تھی اس لئے اس کے ایک ایک قطرے کا مجھے حساب دینا پڑا۔ یہ ہے جو سراپا مفروضے پر قائم ہے جبکہ بیدل کا خیال حقیقت سے ہم آہنگ ہے۔

اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو رہ آوارگی عمریست می پویم نشد یارب
توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا کہ چوں تمثال یک آئینہ دار دل شود پیدا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تو نے آئینہ دل کو کیا توڑا ایک این چیز تو زوی جس میں تیری تمثال
 رہتی تھی۔ لہذا اب میں ایک چورے شہر آرزو کا ماتم کر رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں خدایا ایک عرصہ سے
 آوارگی کی راہ طے کر رہا ہوں، پر اس کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا یہ نکل دل تمثال آئینہ کی طرح
 ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ آئینہ میں جو عکس نظر آتا ہے اسے تمثال کہتے ہیں۔ چنانچہ بیدل کہتا ہے ”چیر
 یکہ در آئینہ تو اں دید مثال است“ آئینہ کے سامنے جتنی شکلیں آتی رہیں گی ان کا عکس اس میں
 نمایاں ہوتا رہے گا۔ بیدل کہتا ہے، ال آرٹوٹ گیا تو تمثال آئینہ کی طرح وہ پھر نمایاں ہو گیا۔ اس
 طرح دل کے ہاتھوں ایک عرصہ سے آوارہ ہوں، اور اس کا سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ نور سے
 دیکھا جائے تو غالب کے دوسرے مصرعہ ”تو زاجو تو نے آئینہ تمثال، ارتحا“ میں بیدل کے دوسرے
 مصرعہ ”کہ چوں تمثال یک آئینہ وار ماں شود پیدا“ کا عکس موجود ہے۔ طبعی نتیجہ دونوں نے الگ الگ
 نکال۔ غالب کے نزدیک تمثال، اور آئینہ دل کے ٹوٹنے سے تین تمثال بھی باقی رہی۔ اس نے
 ماتم کنوں ہوں۔ بیدل کہتے ہیں تمثال آئینہ کی طرح ال براہ نمایاں ہوتا رہتا ہے اس نے اس
 کے ہاتھوں آوارگی کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہو گیا ہے۔

موج سراب دشت وہاں کا نہ چھ حال عمریت وفا متحن ناز و نیاز است
 ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا نے تیغ ز امت تو جدا شد نہ رہا
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں دشت وفا کی موج سراب کا حال نہ پوچھو، یہاں وفا کو دشت سے تشبیہ
 دی ہے۔ پھر دشت میں سراب یعنی ریت ہوتی ہے جس پر دور سے دریا کا مان ہوتا ہے۔ اس
 طرح غلط سراب دھوکا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہو کہ متحن میں وفاداری اور
 پاسداری کے دھوکے کا حال نہ پوچھو۔ اس کا ہر ذرہ تیغ آبدار کے جوہر کی حیثیت رکھتا تھا یعنی بہت
 ہی تکلیف دہ تھا۔ بیدل کہتے ہیں وفاداری ایک عرصہ سے ناز و نیاز کا متحن بنی ہوئی ہے نہ تو
 لکوار تیرے ہاتھ سے جدا ہوتی ہے اور نہ ہمارے ہمسرت الگ ہوتا ہے۔ محبوب کے ناز کا
 تناصا ہے کہ ہر وقت تیغ نہ کف عاشق کو قتل کرنے پر آمادہ رہے اور عاشق کی نیاز مندی کا تناصا ہے

کہ وہ اپنا سر سامنے لئے کمزار ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو وفاداری معشوق کے تاز اور عاشق کے نیاز دونوں کا امتحان لے رہی ہے۔ یہاں ”عشق میں وفاداری“ کا مضمون غالب اور بیدل دونوں کے یہاں ہے، پر بیدل کے یہاں زیادہ اچھوتے انداز میں ہے۔ کیونکہ وفاداری دونوں طرف سے مطلوب ہے، اور وفاداری کا امتحان دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ موج سراب کی طرح کوئی دھوکے کی چیز نہیں ہے جس کا ہر ذرہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب اے دل دیوانہ کارت با غم عشق اوفد
دیکھا تو کم ہوئے پہ غم روزگار تھا در چہ مزرع کشت ذوق سینہ چا کی دانہ را
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ غم عشق کو ہم کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، خیال تھا کہ عاشق کو اس سے تو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب اس سے پالا پڑا اور اسے جانچا پرکھا تو کم ہونے پر بھی غم روزگار کی طرح سخت معلوم ہوا۔ بیدل کہتے ہیں اے دل دیوانہ تیرا واسطہ غم عشق سے پڑا ہے، بھلا دیکھ تو تیرے ذوق سینہ چا کی نے دانہ عشق کو کس کھیت میں بویا ہے۔ یعنی غم عشق کو معمولی نہ سمجھو۔ ذوق سینہ چا کی نے دانہ عشق کو دل کے کھیت میں بویا ہے۔ اور دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس سے پودا نکل کر پروان چڑھتا رہتا ہے اور اس سے شاخ و برگ نکلتے ہیں، اس طرح بیدل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غم عشق ہکا ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ”غم عشق کی سختی اور فرونی“ کا مضمون دونوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن بیدل کا بیان فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ یہاں غالب کے کلام پر بیدل کے کلام کی چھاپ بالکل واضح ہے۔

بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہوتا لطفی، امدادی، مدارائی، نیازی، خدمتی
آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہوتا اے زمینی غافل آدم شو بایں مقدار
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ ہر کام خصوصاً آدمی کا انسانی خصوصیات کا حامل ہونا بہت مشکل

کام ہے کیونکہ آدمی بیشتر صورتاً تو انسان لگتے ہیں لیکن سیرناشیطان ہوتے ہیں۔ مولانا حالی فرماتے ہیں بادی النظر میں یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل اچھوتا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان کام بھی دشوار ہے اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے۔ یہ منطقی استدلال نہیں ہے بلکہ شاعرانہ استدلال ہے (۹۳)۔ بعض شارحین کا خیال ہے کہ یہاں انسان سے انسان کا مل مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی انسان ہے لیکن انسان کا مل بننا آسان نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں آدمی کے معنی ہیں لطف، امداد، مدار، نیاز اور خدمت، جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہی آدمی ہے باقی سب صورتاً آدمی ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ انسانی خصوصیات ہیں جن کو ہم انسانیت اور مروت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور یہ خصوصیات پیدا کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا“ میں بیدل کے پورے شعر کا عکس موجود ہے۔

گر یہ چاہے ہے خرابی مرے کا شانہ کی داغ می نالہ کہ دل خویگہ جمعیت است
در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا نالہ می نالہ کہ اینجا جائے آسائش کجاست
غالب بیدل

عشق میں ناکامی کی وجہ سے عاشق کو سدا آہ وزاری سے سابقہ رہتا ہے۔ اس کا حوالہ دے کر غالب کہتے ہیں کہ آہ وزاری میرے کا شانہ کی بربادی کا تقاضا کرتی ہے اور تباہی کا عالم یہ ہے کہ میرے مکان کے در و دیوار پر بیاباں یعنی ویران اور سنسان ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں داغ کی آہ وزاری اس بات پر ہے کہ دل جمعیت اور سکون کی خلوت گاہ تھا اس کا سکون کیوں غارت ہو گیا۔ نالہ کو اس بات پر آہ وزاری ہے کہ یہاں میرے آرام و راحت اور سکون و آسائش کی جگہ کہاں ہے۔ یہاں جمعیت اور بے سکونی کا مقابلہ ہے۔ غالب کے مصرع ”گر یہ چاہے ہے خرابی مرے کا شانہ کی“ کو بیدل کے مصرع ”نالہ می نالہ کہ اینجا جائے آسائش کجاست“ سے موازنہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بیدل کے کلام کی چھاپ اس پر موجود ہے۔

”ایہ دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو ہجوم شوق مدغم چہ مدعا دارد
آپ جانا اور آپ ہی تیرا ہونا کہ سینہ تا سر کویت غبار فریاد است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں شوق کی دیوانگی تاہی محبوب عالم ہے کہ عاشق جذبہ شوق سے سرشار
ہو کر خود ہی نہ ہے معشوق کی طرف جاتا ہے اور دوسری وہاں سے جہیز ان واپس آتا ہے وہاں پہنچ کر
بہ سب اندازہ ہوتا ہے کہ اس تک رسائی نہیں ہے تو جہیز ان کو کمرال سے پوچھتا ہے میں یہاں کیوں
آیا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں ہجوم شوق کا آخری تمہید یا بے مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ سینہ
سے لڑتیر کی گلی تک فریاد و رننا میں اذری ہے۔ عاشق کو سدا معشوق سے شکایت رہتی ہے
کہ وہ اس سے عاشقانہ جذبات کا پاس دینے میں رکتا اور بے اعتنائی برتا ہے۔ اس شکوے کو وہ
فریاد سے تعبیر کرتا ہے۔ جس کا سلسلہ اس نے سینے سے لے کر معشوق کی گلی تک راز ہے۔ یہاں
غالب نے ”ہجوم شوق“ کو ”دیوانگی شوق“ سے بدل دیا یعنی شوق سے بہتر ہجوم شوق کی تعبیر
ہے۔ کیونکہ دیوانگی، جنون اور عشق و شوق سب ایک ہی چیز کے چند نام ہیں۔ شوق کا ہجوم یعنی اس
کی بے پایانی و بیکراہی کا تقاضا ہے کہ عاشق سدا فریاد کرتا رہے۔ جس کا سلسلہ اس نے سینے سے
لے کر معشوق کی گلی تک دراز رہا ہے۔ یہ بات فریاد و قہقہے میں ہے اس کے مقابلے میں کہ جذبہ
عشق سے سرشار ہو کر عاشق معشوق کی طرف جاتا ہے اور اس کی بے قد بھی یا اس تک عدم رسائی کو
بلید کر جہیز ان واپس آئے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی کے قریب ہے۔

ہر ذرہ خاکم ز تو رقصان بہواییست

دیوانگی شوق سرانجام ندارد

جیوہ از بس کہ تقاضائے نگہ کرتا ہے جلوہ او در فرمان نگہ آئینہ را
جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا بالہ کر آخر بروئے بچو ماہ آئینہ را
غالب
بیدل

غالب کا خیال ہے کہ محبوب کا جلوہ نگاہ سے دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے یہ شعر مجاز و حقیقت
دونوں کی طرف جاسکتا ہے۔ چنانچہ آئینہ کا جوہر بھی پلک بنا جاتا ہے۔ آئینہ کا جوہر اس کا صیقل

ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جلوہ محبوب کو دیکھنے کے لئے سینے کا جو ہر مڑگاں بن کر اس کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ بیدار تھے ہیں محبوب کے جلوے سے آمینہ دل کو دیکھنے کا حکم صادر کیا۔ چاند کی طرح اس جلوے نے آمینہ دل کے رخ ہا ہا کر دیا یعنی اسے اپنے گھیرے میں لے گیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”جلوہ از بس کہ تماشا سے نہ کرتا ہے“ بیدل کے مصرعہ ”جلوہ اوافرمان غمہ تمیز“ کا ترجمہ ہے۔ لیکن غیر بلیغ ترجمہ ہے۔ کیونکہ بیدل کہتا ہے اس محبوب کا جلوہ آمینہ دل کو جیسا کہ وہ دیکھنے کا ضمیر کرتا ہے، جو قرآن کے فوائد ہم تک ہے۔ اولاً بصورت۔ ثانیاً وہی غمہ تمیز۔ ج۔

لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنا۔ نشاطِ جہانی آرزو ہا پخت ویرانہ نامی
تو ہو اور آپ بصرِ رنگِ کلماتِ ہونا۔ تنورِ راہِ این مٹخ بجائی سوخت ناہارا
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں ہم دنیا کے نشاط کی تمنا کا صدمہ لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پر تیرے لئے دعا کرتے ہیں کہ صدمہ رنگِ کلمات ہو یعنی نوعِ اقسام کی نعمتوں اور لذتوں سے طبع اندوز ہو۔ بیدل کہتا ہے کہ ایک دنیا سے محبوب سے ملنے کی تمنا کی لہجہ وصال میں ناکامی کے سبب وہ اس سے اوبھائی۔ اس رسوائی کے سوا تنور نے اپنی خامیوں کی وجہ سے روٹیوں کو حلا کر رکھ دیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنا“ نشاطِ جہانی کے مصرعہ ”جہانی آرزو ہا پخت ویرانہ نامی“ کا آزاد ترجمہ ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں بیدل اور غالب الٹ ہو گئے۔ غالب نے ناکامی کے باوجود محبوب کو دعا دی۔ بیدل نے ایک مثال سے اپنے دعویٰ کی توثیق کی ہے۔

عشرتِ پارہ دل زخمِ تمنا کھانا۔ بیدل از زخم بود رونقِ دل
لذتِ ریشِ جگر غرقِ زرداں ہونا۔ خندہ گل نمک گلزار است
غالب
بیدل

غالب کا خیال ہے کہ عاشق کی تمنائے وصال اُسر چرئی نہیں ہونی اور اس ناکامی کا زخم اس کے دل کو پہنچتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے عیش و آرام کے درجے میں ہے اور اگر اس کے زخم پر معشوق نمک چھڑکے تو اس سے بھی زخم جگر کو لذت ہی ملتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل کی رونق تو زخم کی بدولت ہی ہے یعنی وصال میں ناکامی کے زخم سے دل کی پنک، مک اور رونق میں اضافہ ہوتا ہے جس طرح پھول کا مسکرانا چمن کے لئے نمک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمک کی چاشنی اگر کھانے میں نہ ہو تو چاہے جتنا لذیذ پکا ہوا ہو بے مزہ ہوتا ہے، ایسے ہی خندہ گل چمن کے لئے نمک کی چاشنی کے درجے میں ہے جس سے وہ دلکش اور دلفریب ہو جاتا ہے یہاں غالب کے مصرعہ ”عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا“ میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”بیدل از زخم بود رونق دل“ کا پورا عکس موجود ہے۔ بلکہ ایک طرح سے اس کا آزاد ترجمہ ہے۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ز افسوی کہ دارا عبرت خون شہید من
ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا حنائی می کند سودن کف دست نگارم را
غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ محبوب نے مجھ بے گناہ کو قتل کرنے کے بعد اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ظلم سے توبہ کی۔ مجھے اس زود پشیاں کی اس پشیمانی پر افسوس ہوتا ہے۔ اس میں ایک طرح سے طنز ہے کہ ایسی توبہ سے مجھے کیا فائدہ بلکہ میرے رقیب کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ کیونکہ ظلم سے پہلے توبہ کی ہوتی تو اس کا فائدہ مجھ کو پہنچتا۔ بیدل کہتے ہیں مجھ شہید کے خون سے عبرت حاصل کرتے ہوئے محبوب کو جو افسوس ہو رہا ہے اس کی بنا پر اس کا کف افسوس ملنا اس کے ہاتھ کو حنائی بنا رہا ہے۔ گویا عاشق کو قتل کرنے کے بعد معشوق کو پشیمانی اور ندامت یا عبرت کی وجہ سے جو افسوس ہوا اس کف افسوس نے معشوق کے ہاتھ کو حنائی یعنی اور حسین بنا دیا، کیونکہ حنا سے ہاتھ پیر کو خوبصورت اور دلکش بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو غالب اور بیدل دونوں اس مضمون میں متفق ہیں کہ عاشق کو قتل کرنے کے بعد معشوق کو افسوس ہوا اور ندامت ہوئی۔ غالب کے نزدیک اس کے افسوس نے اسے توبہ کی توفیق دی جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے کف افسوس

ملنے نے اس کی ہتھیلی کو حنائی بنادیا۔ یہاں بھی غالب کے کلام پر بیدل کے کلام کی چھاپ نظر آتی ہے، خصوصاً غالب کے پہلے مصرعہ ”کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ“ میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”زافسوی کہ دارد عبرت خون شہید من“ کی پوری جھلک موجود ہے۔

یک قدم وحشت سے درس دفتر امکاں کھلا ہر کرا دیدیم درس وحشت از بر می کند
جادہ جزائے دو عالم دشت کا شیرازہ تھا محفل آفاق طفلان جنون را مکتب است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں وحشت یعنی عشق کی محفل میں قدم رکھنے سے کائنات کی حقیقت مجھ پر واشگاف ہوئی۔ جادہ وحشت گویا شیرازہ ثابت ہوا کہ اس کی وجہ سے دونوں جہاں کے جزائے پریشان یعنی واقعات و حوادث میں ایک ربط سا پیدا ہوا۔ بیدل کہتے ہیں جس کو دیکھا وہ وحشت کا درس یاد کرتا ہوا نظر آیا۔ دنیا کی محفل طفلان جنون کے لئے مکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ”طفلاں جنون“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکتب جنون و وحشت میں اس کا درس پڑھ رہے ہیں اور ابتدائی حالت میں ہیں۔ یہاں یہ لفظ طفل مکتب درس کی مناسبت سے استعمال کیا گیا ہے۔ بیدل نے وحشت کی وضاحت درج ذیل اشعار میں بھی کی ہے۔

وحشت آنست کہ تا آمدہ از خود برویم

ورنہ تا عزم شباب است در نکست اینجا

وحشت اس بات کا نام ہے کہ شعور کی قید میں آئے بغیر ہم بخود ہو جائیں۔ جب تک ہم جلدی مچائیں گے تاخیر ہو چکی ہوگی۔

وحشت ز محیط عشق آثار ربائی نیست

امواج بزنجیر اند از چیدن دامنہا

عشق کے سمندر سے وحشت کی ربائی کے آثار نہیں ہیں۔ یہاں لہریں جس قدر اپنا دامن سمیٹتی ہیں اسی قدر وہ بیڑی میں جکڑتی چلی جاتی ہیں۔

رمیدنہا ز اوضاع جہاں طرز دگر دارد

بو حشت پیش باید برد ازیں صحرا غزالی را

ان اشعار کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ عشق اور وحشت میں پولی دامن کا ساتھ ہے، اور وحشت نام ہے اوصافِ عالم سے فرار حاصل کر کے عشق کی پناہ میں آنے کا۔

مانع وحشت خرامی ہائے لیلیٰ کون ہے حسن بے پرواہی است ایجا قاصدی درکار نیست
خانہ مجنوں صحرا گرد بے دروازہ تھ نامہ احوال مجنوں طرہ لیلیٰ بس است
غالب
بیدل

غالب استفہام انکاری کے طور پر کہتے ہیں کہ لیلیٰ کی وحشت خرامی میں آڑے کون سی چیز آ رہی ہے۔ یعنی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحرا کی گردش کرنے والے مجنوں کے گھر کا دروازہ ہی نہ تھا جو کوئی دربان و بابا ہوتا، اور اندر داخل ہونے سے روکتا، پھر لیلیٰ کو مجنوں کے پاس آنے سے کس چیز نے روکا۔ لیلیٰ اور مجنوں کے روابط پر بیدل نے جس طرح روشنی ڈالی ہے وہ دل کو اپیل کرتی ہے، اور منطقی بنتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں معشوق تو بے پرواہ و بے نیاز ہے۔ یہاں قاصد کی ضرورت نہیں ہے۔ مجنوں کے حالات معلوم کرنا چاہو تو لیلیٰ کی زلف دیکھ لو۔ یہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجنوں صحرا گرد زلف لیلیٰ کی طرح پریشان ہوتا ہے جبکہ لیلیٰ بے نیاز رہتی ہے۔ چنانچہ بیدل دوسری جگہ کہتا ہے

چرا مجنوں مارا در پریشانی وطن نبود
کہ از چشم غزالاں خانہ بدوش است صحرا را
حسابی نیست با وحشت جنون کامل مارا
مگر لیلیٰ بدوش جلوہ بند محمل مارا

غالب نے مجنوں کو صحرا گرد ثابت کیا ہے۔ یہ درست ہے مگر لیلیٰ کو بھی وحشت خرام قرار دیا ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ عاشق کے اندر نیاز اور معشوق کے اندر ناز ایک مسلمہ اصول ہے اور یہ اس اصول کے خلاف ہے۔ چنانچہ بیدل کہتا ہے

صد قیامت مگر برآید برخواہد آمدن
عاشق از ذوق طلب، معشوق از استغنائے خویش

پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن حسن مستغنیست از شہرت نواہمائے عشق
دست مرہون حنا رخسار رہن غازہ تھا ہچکس گل را نمی خواند ہوائے عنایب
غالب بیدل

معشوق کے انداز بے نیازی کی رسوائی کا عالم مت پوچھو یعنی ساری دنیا میں اس کی بے نیازی کی شہرت ہے مگر یہ لوگ بھی اپنی آرائش اور بناؤ سنگار کے لئے ہاتھ میں مہندی اور رخسار پر غازہ کے محتاج ہیں۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کی شہرت نوائیوں سے معشوق بے نیاز ہے، کوئی آدمی بھل کے لئے پھول کو نہیں آواز دیتا ہے۔ بیدل نے ایک عام مشاہدے کی بات کہی ہے کہ عاشق کے اندر نیاز اور معشوق میں ناز ہوتا ہے۔ اور اس کا ناز عاشق سے اسے بے نیاز کرتا ہے۔ لیکن غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ معشوق تمام تر بے نیازی کے باوجود اپنی آرائش کے لئے ہاتھ میں حنا اور رخسار پر غازہ کا محتاج ہے۔ اس طرح اس کے شیوہ استغنا کو کتنی رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑی مت پوچھو۔ یہ غالب کی انفرادیت ہے۔

نالہ دل نے دئے اوراق لخت دل بباد بسعی نالہ ، افغان غم دل کم نمی گردد
یادگار نالہ اک دیوان بے شیرازہ تھا گذشت از چرخ و بگرفت آبلہ چشم ثریا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں نالہ دل نے دل کے سیکڑوں ٹکڑے کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو اوراق سے تشبیہ دے کر کہتا ہے یہی لخت ہائے دل نالہ کی یادگار تھے مگر افسوس کہ نالوں نے اس دیوان بے شیرازہ کو برباد کر دیا۔ بیدل کہتے ہیں آہ و نالہ کی کوشش سے غم دل کسی طرح کم نہیں ہوتا ہے۔ میرے آہ و نالے نے جو آبے کی شکل کے ہیں آسمان کو پار کر کے چشم ثریا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مقصد یہ ہے کہ میرے آہ و نالے چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائیں اور چاہے جتنی شدت اس میں ہو ان کی وجہ سے غم دل کسی طرح کم نہیں ہوتا جو عاشق کی معراج ہے اور اسی سے ان کی رونق ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

بیدل از زخم بود رونق دل
خندہ گل نمک گلزار است

جبکہ غالب کہتے ہیں کہ آہ و نالے نے دل کے سیکڑوں ٹکڑے کر کے اسے برباد کر دیا۔ اس میں شکوہ کا انداز ہے۔

بے نیازی حد سے نری بندہ پرور کب تک داغِ ز جلوہ ای کہ غرور تغافل
ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا آئینہ خانہا کند ایجد و شگرد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی بے نیازی اور تغافل شعاری حد سے بڑھ گئی ہے۔ آخر میرا حال دل سن کر کب تک کہتے رہیں گے کہ کیا کہا پھر کہو۔ بیدل کہتے ہیں میں جلوہ محبوب کے ہاتھوں پریشانی میں رفتار ہوں جس کے تغافل کا غرور عاشق کے اندر آئینہ خانے تو ایجا کرتا ہے پر اس پر نظر نہیں ڈالتا۔ بیدل و غالب دونوں نے محبوب کی حد سے بڑھی ہوئی بے نیازی اور تغافل شعاری کا ذکر کیا ہے۔ غالب نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا کہ میں دل کی کیفیت بیان کرتا ہوں اور وہ بار بار پوچھتا ہے کیا کہا۔ جبکہ بیدل کے مطابق محبوب نے عاشق کے دل میں اپنے جلوے سے آئینہ خانے تو بنائے جس میں اس کی شکل دیکھی جاسکتی ہے پر اپنے غرور تغافل سے وہ اس پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس سے وہ غم زدہ ہے۔

حضرت ناصح اگر آئیں دیدہ و دل فرش راہ ہے بمنع اضطراب عاشقاں زحمت کش ناصح
کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا کہ آتش زندگی دارد بقدر شوخی تہہ
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میں عاشق واقع ہوا ہوں اور حضرت ناصح آ کر مجھے اس سے باز رہنے کا مشورہ دینا چاہتے ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں لیکن کوئی ہمیں یہ بتائے کہ وہ آخر مجھے کیا سمجھائیں گے یعنی ان کی نصیحت کا اثر مجھ پر نہیں ہونے والا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے ناصح عاشقوں کے اضطراب کو روکنے کی زحمت نہ کیجئے، کیونکہ آگ کی حرارت میں جتنی شوخی ہوگی آگ کی زندگی اسی قدر تباہناک اور بہتر ہوگی۔ غالب اور بیدل دونوں نے ناصح کو نصیحت سے

باز رہنے کی تاکید کی ہے یہ کہہ کر کہ ان کی نصیحت کارر نہیں ہوگی۔ غالب نے سوا یہ انداز میں پوچھا کہ وہ کیا سمجھائیں گے، اور یہ نصیحت کارر نہیں ہوگی جبکہ بیدل فلسفیانہ انداز میں کہتے ہیں آتش عشق میں جتنی زیادہ حرارت ہوگی اسی قدر اس کی چمک دمک بڑھے گی اس لئے سمجھنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ یہاں بیدل کا اسلوب زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔

آج داں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں دردماغ شوق درد حسرتی پیچیدہ است
عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا کیست جز تیغ تو تا فہم چہ سر دریم ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں معشوق کو مجھے قتل کرنے میں دو عذر ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لئے تجھے کیا قتل کریں اس کے جواب میں کہا کہ سر سے کفن باندھے ہو۔ آیا ہوں دوسرا عذر یہ ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، اس لئے کیسے قتل کروں۔ اس کا جواب یوں دیا کہ تلوار ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ایسی صورت میں میرے قتل کا کوئی عذر اس کے پاس نہ رہا۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کا شوق یہ ہے کہ محبوب کی تلوار سے اس کی گردن پئے اور شہید عشق کہلائے اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے دماغ شوق میں محبوب کے ہاتھوں قتل کی آرزو کر دئیں۔ رسی ہے لیکن اے محبوب تیری تلوار کے سوا کون ہے جو میرے سر کی اس کیفیت کو سمجھے، گویا بیدل اور غالب دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عاشق محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کے لئے آمادہ اور اس کا آرزو مند ہے۔ پر غالب کے مطابق معشوق کے پاس دو عذر ہیں جس کا تدارک عاشق نے کر دیا ہے۔ بیدل کے مطابق عاشق کے سر میں قتل کی جو آرزو سمائی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت صرف محبوب کی تلوار میں ہے۔

گر کیا ناصح نے ہم کو قید اچھایوں سہی نصیحت کارر نبود غریق عشق را بیدوں
یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا بہ دریا احتیاج در نباشد گوش مایں ر
غالب بیدل

غالب کا مطلب واضح ہے کہ عشق سے باز رہنے کے لئے اگر ناصح نے ہم کو قید و بند میں رکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھلا ہمارے جنون عشق کے یہ انداز ہم سے رخصت ہو جائیں

گئے۔ بیدل کہتا ہے جو آدمی عشق کے دریا میں غرق ہو گیا اس کو کسی قسم کی پند و نصیحت کا رگر نہیں ہوتی۔ یعنی نصیحت سے وہ مشق سے باز نہیں آ سکتا۔ گوش ماہ یعنی سیپ کو دریا میں موتی کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ موتی تو خود اس کے اندر موجود ہے۔ عشق سے باز رہنے کی مانج کی کوشش سدانا کا مرتبہ ہے۔ اس مضمون کو غالب اور بیدل دونوں نے بیان کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے پہلے مصرع ”نصیحت کا رگر نہ بود غریق عشق را بیدل“ کا کسی قدر اضافے کے ساتھ آزاد منظوم ترجمہ ہے۔ جبکہ بیدل نے ایک مثال سے اس دعوے کی وضاحت کی ہے۔ یہاں غالب کے کلام پر بیدل کی چھاپ بالکل واضح ہے۔

خانہ زاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں شور زنجیر جنوں از نفس ما پیدا است
ہیں رفقار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا نکبت زلف کہ پیچیدہ بر سر اندیشہ ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے معشوق کی زلف گرگیر کے اسیر ہیں اور اس کی بیڑی میرے پاؤں میں پڑی ہے بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ ہم تو وفاداری کا عہد کئے بیٹھے ہیں جسے ہر حال میں نبھانا ہے۔ پھر قید خانے سے گھبرا کر اضطراب کا اظہار کیوں کریں۔ بیدل کہتے زنجیر جنوں کا شور ہماری سانس سے واضح ہے، جانے کس نے ہماری قوت فکر یہ پر زلف کی خوشبو مل دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معشوق نے چونکہ میری قوت اندیشہ پر اپنی زلف کی خوشبو مل دی ہے اس لئے میری ہر سانس سے زنجیر جنوں کے بچنے کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے۔ یہاں محبوب کی زلف گرگیر کی زنجیر میں رفقار ہونے اور اس سے آزاد نہ ہونے کی بات دونوں نے کہی ہے۔ انداز بیان مختلف ہے۔ بیدل نے ”نکبت زلف کہ پیچیدہ بر سر اندیشہ ما“ کے حسین اور خوبصورت تعبیر سے جو لطف پیدا کیا ہے وہ غالب کے یہاں مفقود ہے۔ غالب کے پہلے مصرع میں اس تعبیر کی ایک معمولی جھلک پائی جاتی ہے۔ اس مفہوم کو بیدل نے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے

ما معنی مسلسل زلف تو خواندہ ایم
مشکل کہ مرگ قطع کند داستان ما

ہم نے تیری زلف مسلسل کا مفہوم سمجھ لیا ہے ہماری داستان معاشقہ یا داستان رفقاری زنجیر زلف کو موت بھی مشکل ہی سے قطع کر سکتی ہے۔

ہے اب اس معمورہ میں قحطِ غم الفت اسد صد شکر کہ برد نامہ ام رنگ قبول
ہم نے مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا بیدل بودم مزار دل گردیدم
غالب بیدل

غالب دلی والوں کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس آبادی میں غم الفت کا قحط ہے۔ یعنی لوگ بھڑکتے ہیں پر خلوص و محبت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں اگر دلی میں سکونت اختیار کروں تو سوال پیدا ہوگا کہ کھائیں گے کیا۔ غالب یہ شعر غالب کا اس وقت کا ہے جب اندر ۱۸۵۷ء کے بعد دلی اجڑ گئی اور دوست آشنا سب مارے گئے یا دلی چھوڑ کر سب ادھ ادھ نکل گئے جیسے کہ ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے بیدل کو دہلی میں ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ بلکہ ۱۸۵۷ء میں دہلی چھیننے کے بعد اس وقت کے نواب عاقل خاں رازی سے رابطہ قائم کیا اور ان سے مرپستی کا طاب ہوا۔ نواب کے مثبت جواب پر بیدل اتنا خوش ہوا کہ خدا کا بابت شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے خط و قبولیت حاصل ہونی میں تو بیدل یعنی بیکس، بے یار و مددگار تھا اب ہزاروں دل کا ہو گیا ہوں۔ یعنی میرے حوصلے بڑھ گئے اس کے بعد نواب کے امداد شکر اللہ خاں اور ان کے پورے خاندان نے بیدل کی دوسر پرستی کی کہ ان کو دہلی میں قیام و طعم کی کمی یا معاش کی فکر دامنگیر نہیں ہوئی۔

یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا در محبت آرزو ر اعتبار دیگر مست
اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا این حریں وصل می خواہند و بیدل انتظار
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم اتنے خوش نصیب عاشق تو نہ تھے کہ محبوب کا وصال مجھے حاصل ہوتا۔ اب تو خیر مر رہے ہیں لیکن زندگی اگر اور طویل ہو جاتی تو بھی وصال کا انتظار ہی رہتا۔ بیدل کہتے ہیں محبت میں آرزوئے وصال کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ ہمارے احباب و صل کے خواہاں

ہیں جبکہ بیدل انتظار کا متمنی ہے۔ دونوں کے انداز فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غالب نو وصال یار سے محرومی کا دکھ ہے جبکہ بیدل کے نزدیک محبت میں انتظار کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ اس کے نزدیک جو مزہ انتظار میں ہے وہ وصال یار میں نہیں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے

اعتبار ورد عشق از وصل برہم می خورد
وصل سے درد عشق کی ساکھ گر جاتی ہے۔

تیرے وعدے پر جنے ہم تو یہ جان مچوٹ جانا تا شوی آگاہ فرصت رفت است
کہ خوشی سے مرنے جاتے اگر اعتبار ہوتا وعدہ وصل انتظاری بیش نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تیرے وعدہ وصل کے بعد بھی اگر ہم زندہ سلامت بچ رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے وعدے پر اعتبار نہیں۔ اگر اعتبار ہوتا تو مارے خوشی کے ہم اللہ و پیار سے نہ ہو گئے ہوتے۔ بیدل کہتے ہیں جب تک ہماری حالت کی تم کو خبر ہوگی موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وعدہ وصل انتظار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی جس طرح انتظار میں عاشق کو اضطراب اور بے کلی رہتی ہے وعدہ وصل پر بھی وہی بیقراری اور بے کلی رہتی ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کا وعدہ وصل ناقابل اعتبار ہے جبکہ بیدل کے نزدیک وعدہ وصل بھی ایک طرح سے انتظار ہی ہے۔ غالب کا یہ خیال کہ اگر تیرے وعدہ وصل پر اعتبار ہوتا تو مارے خوشی کے مرنے جاتے، بیدل کے خیال کے برعکس ہے جو کہتا ہے ”مرگ تسکین نہ دہ منتظر وصل ترا“ تیرے وصل کے منتظر کو موت سے بھی سکون نہیں حاصل ہوتا۔

تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا دل بذوق وعدہ فرداست مغرور امل
کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا عشق گوید چشم واکن فرصت این مقدار نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب تو نے وصال کا وعدہ کر کے اسے توڑ دیا تو اس میں تیری کوتاہی کا دخل نہیں تھا بلکہ اس کا سبب اصل میں یہ تھا کہ تیری نزاکت کے سبب عہد ہی بہت لچر اور

کمزور واقع ہوا تھا۔ اگر وہ مضبوط ہوتا تو تجھ سے کبھی نہ ٹوٹتا۔ بیدل کہتے ہیں کہ معشوق نے جو کل ملنے کا وعدہ کیا ہے اس کی وجہ سے دل کو اس امید پر بڑا غرور ہے جب کہ عشق کا کہنا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو تم کو تو کل تک کی مہلت بھی حاصل نہیں ہے۔ محبوب کے وعدہ و صل پر دونوں متفق ہیں اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک وعدہ کمزور تھا ٹوٹ گیا، جبکہ بیدل کے نزدیک عاشق کو معمولی فرصت بھی حاصل نہیں ہے اس لئے وعدہ و صل فردا کے پورے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔

کوئی میرے دل سے چھٹے ترے تیر نیم کش کو ہشت بقط سوے دل اندخت نگاہی
یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا تیریکہ اراں ششت خط شد چہ بجاشد
غالب بیدل

تیر نیم کش اس تیر کو کہتے ہیں جسے چلاتے وقت کمان کو دھمی قوت سے کھینچا جائے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشے پر لگتا تو ہے لیکن اسے مارتا نہیں ہے۔ تیر سے پتلون کا تیر مرا ہے۔ نیم کش کنایہ ہے معشوق کی نیچی نظر سے۔ غالب کہتے ہیں کہ اے معشوق تیرے تیر نیم کش نے جگر کو نشہ نہ بنایا اور اس میں پیوست ہو کر ابدی خلش کا ذریعہ بن گیا۔ اس خلش سے دل کو جو اطفال رباب اسے چھ میروں ہی جانتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ تیرا تیر جگر کے پار نہ ہو۔ بیدل کہتے ہیں کہ تیری آنکھ نے غلطی سے میرے دل پر نظر ڈالی۔ جو تیر تیرے اس کمان سے نکل کر غلطی سے میرے دل کو لگا وہ بہت ہی بجا اور بر محل تھا۔ دونوں کے کام کے موارنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کے ذہن میں بیدل کا یہ خیال تھا کہ جو تیر کا وہ معشوق دل عاشق پر پڑتا ہے وہ بڑا ہی بر محل ہوتا ہے۔ اب یہ غالب نے اس میں کتنا آفرینی سے کام لیتے ہوئے اس کے تیر نیم کش سے حاصل ہونے والی خلش کو لذت قلب کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ اس کی انفرادیت ہے۔

یہ کہاں کہ دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح تائے برقم تازہ نیم شکوہ احباب
کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا خشکی ز ماغ قلم نال بر آورد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں شکوے کا مقام ہے کہ جن احباب سے غم عشق میں چارہ سازی اور غم گساری کی امید تھی وہ اگلے مجھ کو ترک محبت کی نصیحت کرتے ہیں یہ تو دشمنی ہوتی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ

میری ہمدردی کرتے اور وصال یار کی کوئی شکل نکالتے۔ بیدل کہتے ہیں کہ احباب، جو آڑے وقتوں خصوصاً غم عشق میں ہماری چارہ سازی کرتے طوطا چشم ہو گئے۔ کب تک ان کی شکایت دہراتا رہوں۔ ان کا شکوہ لکھتے لکھتے قلم کے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی اور خشکی نے اس سے باریک سوت کی طرح کے تراشے نکالے جسے نال کشی کہتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے پہلے مصرع ”تاک برقم تازہ کم شکوہ احباب“ کا کسی قدر اضافے کے ساتھ ”زاد اور خوبصورت ترجمہ ہے۔

رگ سنگ سے نپکتا وہ ہو کہ پھر نہ تھمتا بیدل ز درد عشق ہی خون گرمستی
جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اُتر شرار ہوتا ترکرد شرم اشک تو دامن تاک ما
غالب بیدل

غالب غم عشق کی تباہ کاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتھر میں چنگاری کی جگہ اگر غم نہاں ہوتا تو پتھر جیسی سنگین چیز سے بھی اس قدر خون نپکتا کہ تھمنے کا نام نہ لیتا۔ غرض غم عشق ایسی چیز ہے جس سے پتھر کا جبر جو جمادات میں ہے، بھی خون ہو کر بہہ جاتا۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ پتھر سے خون نکلتا یا نہ نکلتا لیکن قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے پٹھے پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض خشیت الہی سے اوپر سے نیچے آ رہتے ہیں۔ (سورہ بقرہ)۔ بیدل کہتے ہیں درد عشق یا غم عشق کی وجہ سے تو نے اس قدر خون کے آنسو بہائے کہ تیرے آنسوؤں کی شرم نے دامن تاک (انگور کی بیل) کو بھی ترکر دیا۔ غم عشق کی تاثیر کو غالب اور بیدل دونوں نے بیان کیا ہے۔ غالب کے مطابق اگر پتھر میں یہ غم آتا تو اس سے نہ تھمنے وال خون بہہ پڑتا۔ بیدل کے مطابق غم عشق کی وجہ سے اس کے خون کے آنسو نے دامن تاک کو بھی ترکر دیا۔

غم اگر چہ جاں نسل ہے پہاں بھیں کہ دل ہے نشاط و رنج ما تبدیل اوضاع
غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا بلند و پست ما تغیر حالات
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غم چاہے جیسا ہو جان لیوا ہوتا ہے کیونکہ دل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے اور دل ہر آدمی کے پاس ہے۔ اس لئے کہتا ہے جس کے سینے میں دل ہے وہ غم سے

کہاں نجات پاسکتا ہے۔ ع۔

”دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں“

اب اگر غم عشق نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا اور اس طرح غموں کا سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن بیدل کے نزدیک غم کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں دکھ سکھ، غم و خوشی اور بلندی و پستی یہ سب ایک دوسرے کے متعاقب حالات و کیفیات ہیں جن سے انسان کو آئے دن سابقہ رہتا ہے۔ اس لئے ان سے متاثر ہو کر غم سے گھبرانا اور خوشی پہ اترانا نہیں چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ دنیا دو دن کی ہے یہاں کے رنج و غم پر صبر کرو۔ یہ دنیا آخر ایک دن آنسو کی طرح نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔

دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل

جہاں آخر چواشک از دیدہ ات یکبارگی افتد

زخم سے نہ وہی تنگی دل کی یارب زخم دل ضبط نفس می خواہد
تیر ہی سینہ نعل سے پرافستاں نکا، غنچہ را بہتس لب بہبود است
غائب بیدل

”زخم سے تنگی دل کی داد نہ دی“ یعنی اس نے دل کی تنگی کو دور نہیں کیا۔ ”تیر پرافستاں نکا“

یعنی بے تاب رہا۔ غالب نے خود اس شعر کا مطلب یہ بیان کیا ہے تیر تنگی دل کی داد کیا دیتا ہے (یعنی) زخم کو شاد کر کے تنگی کو کیا رائل کرتا وہ تو خود ضیق مقام سے گھبرا کر پرافستاں دوسرا سیر ہو کر نکا“ (۹۳)۔ بیدل کہتے ہیں ”زخم دل ضبط نفس کا تھنا کرتا ہے۔ غنچہ کی لب بندی اس کے حق میں بہبودی ہے۔ زخم دل کو دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ معشوق کے تیر نگاہ سے عاشق کا دل جب گھائل ہوتا ہے تو اس کو زخم دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں یہ زخم ہم سے مطابہ کرتا ہے کہ آہ دوا دیا نہ کریں بلکہ صبر و ضبط سے کام لے کر اسے برداشت کریں۔ جبکہ غالب کے خیال میں یہ زخم اس کے دل کی تنگی کو تو کیا دور کرتا وہ خود تنگی مقام کا گرفتار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل تنگ ہے کہ اس کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ جدید تحقیق کی رو سے دل کا بڑھا ہوا یا کشادہ

ہونا بیماری کی علامت ہے۔ ”دل تنگی“ کا تذکرہ بیدل نے درج ذیل شعر میں بھی کیا ہے۔

و حشم آخر ز زندانگاہ دل تنگی رہاند

خانہ صحراست از بس دیدہ آہو شدم

میری وحشت نے بالآخر دلی تنگی یا تنگی دل کے قید خانے سے مجھے آزاد کر دیا میں اسی قدر دیدہ آہو بن گیا کہ گھر صحرا میں بدل گیا۔ گویا دل کی تنگی کو وسعت عطا کرنے والی چیز وحشت ہے نہ کہ زخم دل۔

کہوں کس سے میں کہ کیا ہے؟ شب غم بری بلا ہے شب بھراں چہ جوئی طاقت صبر از من بیدل
مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا کہ آہم می کند سنگ فلاخن سخت جانی را
غالب بیدل

شب غم سے مراد بھر کی رات ہے۔ عاشق کے لئے بھر کی رات بہت راز نر تہی ہے اس لئے اس کو شب غم سے تعبیر کرتا ہے۔ غالب کہتے ہیں میں کس سے کہوں کہ شب غم کیا ہے۔ بس یہ سمجھو کہ بہت بری بلا ہے۔ اور یہ بلا ایسی ہے کہ بار بار اس سے سابقہ پڑتا ہے اس لئے ایک بار مر کے بار بار کی اس اذیت سے بچ جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔

بیدل کہتے ہیں جدائی کی رات میری بے گلی کا وہ عالم تھا کہ میرے صبر کا پیمانہ چھلکا پڑتا تھا اور میری طاقت صبر جواب دینے لگی تھی۔ اگرچہ میں اتنا سخت جان واقع ہوا ہوں کہ اس کے غم سے متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ مگر میری آہ اتنی طاقتور تھی کہ میری سخت جانی کو بھی گوبھن میں رکھ کر اس نے پھینک دیا۔ یعنی شب بھراں ناقابل برداشت تھی۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”شب بھراں کی سختی“ کو بیان کیا ہے لیکن غالب نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ ایک بار مر کے سلسلہ ختم ہو جاتا تو اچھا تھا۔ بیدل نے صرف اس کی ناقابل برداشت خصوصیت کی بات کہی ہے۔ یہاں غالب کا بیان زیادہ پرکشش ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے“ میں بیدل کے مصرع ”شب بھراں چہ جوئی طاقت صبر از من بیدل“ کا عکس موجود ہے۔ غالب کا ایک اور شعر شب غم سے وابستہ ہے۔

کیا کہوں تار کی زندانِ غم، اندھیر ہے
پنبہ نور صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں

ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا نشانہ نیست میر از نام و تنگ آنہم توئی بیدل
نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا جہانی دیدہ ای بشمار نقش بال عنقا را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں مرنے کے بعد حسب دستور مجھے کفنایا گیا، میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مزار بھی بنایا گیا۔ اس طرح میری ذلت و رسوائی کا پورا انتظام ہوا۔ اس کے بجائے اگر دریا میں ڈوب جاتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی نہ جنازہ اٹھتا اور نہ کہیں مزار بنتا۔ گویا آرزوے گمنامی ہے۔ بیدل کہتے ہیں دنیا میں نام و تنگ کے سوا کسی چیز کا نشان باقی نہیں ہے۔ یعنی اگر اچھے کام کئے ہیں تو نام ہے اور برے کئے ہیں تو تنگ و رسوائی ہے۔ چنانچہ سعدی کا بھی یہی خیال ہے۔

قاروں ہلاک شد کہ چہل خانہ کنج داشت
نوشیرواں نمود کہ نام نگو گذاشت

قاروں جس کے چالیس لاکھ میں خزانے تھے اپنی بغاوت کی وجہ سے بدنامی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، جبکہ نوشیرواں اپنی عداوت ستمی اور رعایا پروری کی وجہ سے مرکز بھی نیک نامی کے ساتھ زندہ ہے۔ بیدل اتم نے دنیا کو اسی شکل میں دیکھا ہے تو تم بھی بال عنقا کے نقوش گنو۔ عنقا ایک پرندہ کا نام ہے جس کا جو تو ہے پر کہیں کوئی نام و نشان اس کا نہیں ہے، اس سے معدوم اور گمنام اشیائے لے عنقا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب نقش بال عنقا کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گمنامی کا تصور کرو۔ گمنامی کا مضمون دونوں کے یہاں ہے لیکن بیدل کا انداز یہاں منطقی اور مدلل ہے۔ نیز عزت و ذلت کے معیار بھی دونوں کے یہاں مختلف ہیں۔

اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے و یکتا چہ امکانتِ مرد غیر ازیں محفل شود پیدا
جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چہر ہوتا ہاں لیلی شود بی پردہ چوں محفل شود پیدا
غالب بیدل

اس شعر میں غالب نے وحدت الوجود کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور الفاظ ایسے استعمال کئے ہیں جس نے کلام میں لطف پیدا ہو گیا ہے۔ یگانہ دیکھنا اور دوئی و دوچار کی مناسبت واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدائیکانہ دیکھتا ہے۔ اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اور لا بد کہ لا بصار کے مطابق آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں۔ دیکھنے کے لئے دوئی یعنی غیر کا وجود شرط ہے۔ جب پوری کائنات میں اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو غیر کو دیکھنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے دوچار ہونا دوئی کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غیر کا وجود ہوتا تو اللہ سے کہیں نہ کہیں تو اس کی ملاقات ہوتی جب غیر ہے ہی نہیں تو اس سے دوچار ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اس محفل کائنات میں کیا یہ ممکن ہے کہ غیہ خدا کی رُہ بھی اڑے۔ اگر محفل نمایاں ہوگا تو لیلیٰ ہی نظر آئے گی۔ جب خدا کے سوا کسی کا وجود ممکن ہی نہیں تو جدھر دیکھئے محفل کائنات میں لیلیٰ یعنی خدا ہی خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

دوئی کجاست ز نیرنگِ احوالی بگذر

کہ یک نگاہ میانِ دو چشمِ مشترک است

دوئی کہاں ہے؟ جیسے پن کے فریب سے باہر آؤ۔ غور سے دیکھو تو دو آنکھوں کے بیچ میں ایک ہی نگاہ کام کرتی ہے۔ غالب کا دوسرا مصرع ”جو دوئی کی بوبھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا“ بیدل کے شعر دوئی کجاست انج، کا ترجمہ ہی نظر آتا ہے۔ بیدل نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ایک شعر مزید حاضر ہے

باہمہ کثرتِ شماری، غیر وحدتِ باطل است

یک یک آمدِ برزباں از صد ہزار اعداد ہا

یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب
جای ز خمخانہ عرفان بدست آوردہ ام
تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا
صاف گردیدن ز ہستی بادہ تاب من است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں تو نے تصوف کے مسائل پر ایسے دل کش انداز سے بحث کی ہے کہ اگر تو مے نوشی نہ کرتا تو تیرے کلام کے قاری تجھے ولی سمجھتے۔ بیدل کہتا ہے خمخانہ عرفان کا ایک جام میرے ہاتھ لگا ہے میری خالص شراب کی خصوصیت فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں

نے مسائل تصوف بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کا انداز بیان یہ ہے کہ اگر وہ بادہ نوش نہ ہوتا تو اسے قارئین ولی سمجھتے۔ بیدل نے خمخانہ عرفان کا ایسا جام پیش کیا ہے جس میں اپنی ہستی سے صاف ہو جانے یعنی فنا کا باب و کتاب موجود ہے۔ بیدل کے نزدیک تصوف اصل میں فنا فی اللہ کے مقام پر رسائی کا نام ہے۔ چنانچہ کہتا ہے

در جناب کبریا جز نیستی مقبول نیست
خدمت اندیشیدن ما موجب تقصیر شد
غالب بھی کہتے ہیں:

پرتو خورشید سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم
میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک

فنا فی اللہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نظریہ وحدت الوجود کو تصوف کا بنیادی مسئلہ قرار دیتا ہے، کہتا ہے

غیر وحدت بر تنابد ہمت عرفان ما

☆

از و عمر ہا شد خن می کنم
دماغی بہ حسرت چمن می کنم
(مثنوی محیط)

(عظیم)

تجاہل پیشگی سے مدعا کیا کج ادائی حسن تغافل مازم
کہاں تک اے سراپا ناز کیا کیا کہ یاد او گلہ نازی کند گلہ را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے سراپا ناز معشوق! تیرے تجاہل عارفانہ سے تیرا کیا مقصد ہے۔ میری ناگفتہ بہ حالت دیکھ کر آخر کب تک کہتا رہے گا کیا کہا۔ تجاہل کے معنی ہیں جان بوجھ کر انجان بننا ”سراپا ناز“ محبوب کے لئے مناسب ترکیب ہے۔ کیونکہ اس کے ناز نے ہی اسے تجاہل

پیشہ بنا دیا۔ بیدل کہتے ہیں تیرے حسن تغافل کی کج ادائیگی پر مجھے ناز ہے کہ اس کی یاد بھی گلہ کو گلہ ناز بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی دانستہ غفلت شعاری اور تجاہل عارفانہ کے دلکش اور حسین انداز پر جسے کج ادائیگی سے بھی تعبیر کرتے ہیں مجھے ناز ہے۔ جس کی یاد بھی شکوہ کو شکوہ ناز بنا دیتی ہے۔ یعنی شکایت تو بہر حال شکایت ہے لیکن اس شکایت پر مجھے ناز ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ”کج ادائی حسن تغافل“ کی جگہ غالب نے ”تجاہل پیشگی“ کی ترکیب اختیار کی جس سے غالب پر بیدل کا اثر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ البتہ غالب نے استفہامیہ انداز سے اس کی غفلت شعاری کو بیان کر کے اس میں مزید لطف پیدا کر دیا ہے۔

فروغ شعلہ خس یک نفس ہے عشق را کردیم بیدل تہمت آلود ہوں
ہوں کو پاس ناموس وفا کیا در سواد کشور و سایہ دارد آفتاب
غالب
بیدل

غالب ہوں اور عشق کے فرق کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوں نام ہے نفسانی خواہشات کی تسکین کا، جس میں مطلب براری کے بعد معشوق سے واسطہ نہیں رہتا ہے۔ اس ہوں کو وفاداری نبھانے کا پاس ولی ظاہر رہ سکتا ہے یعنی نہیں رہتا۔ پھر ایک مثال سے اس کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، تنکے میں آگ لگنے کے بعد اس سے شعلہ اٹھتا ہے۔ اس شعلے کی چمک ایک سانس لینے کے برابر ہے۔ ہوں پرستوں کی خواہش کا بھی یہی عالم ہے کہ جہاں پوری ہوئی معشوق سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ بیدل کہتا ہے کہ عشق کو ہم نے تہمت آلود ہوں کر دیا، مطلب یہ ہے کہ عشق وفاداری چاہتا ہے یعنی ہر حالت میں محبت کو نبھانا اور کسی بھی مرحلے پر اس میں غرض کی آمیزش کا نہ ہونا اب اگر کوئی آدمی کسی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میں غرض کی آمیزش کر دی تو اس کا عشق تہمت آلود ہوں ہو گیا۔ پھر کہتا ہے ہمارے ملک میں آفتاب سایہ دار ہوتا ہے جس طرح انسان چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے سائے میں سستالیتا ہے پھر آگے چل پڑتا ہے۔ ٹھیک یہی حال ہے ہمارے ملک میں عاشق کا، کہ تھوڑی دیر رک کر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں پھر آگے بڑھ کر کہیں اور منہ مارتے ہیں۔ آج پورے ملک کیا بیرون ملک میں بھی بالکل یہی

صورت حال ہے اور اس کا نام لوگوں نے عشق رکھا ہے۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”ہوس کو پاس ناموس وفا کیا“ میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”عشق را دریم بیدل تہمت آلود ہوس“ کا عکس پوری طرح نظر آئے گا۔

نگاہ بے محابا چاہتا ہوں ہر چند نگاہ تو حیات دو جہان است
تغافل ہائے تمکین آزما کیا من کشت تمکینم و رسوائے تغافل
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے معشوق مجھے تیری بے تکلف نگاہ کرم چاہئے لیکن تو میرے صبر و استقامت کی آزمائش کرنے کے لئے مجھ سے تغافل کر رہا ہے۔ تیری یہ بے توجہی مجھے ناگوار ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری نگاہ گو کہ دونوں جہان کے لئے حیات بخش ہے مگر میں تمکین کا مارا اور تغافل کا رسوا ہوں یعنی تیری نگاہ کرم میری طرف نہیں اٹھتی جس کے سے صبر کرتے کرتے تھک گیا اور تیرے تغافل سے رسوا ہو گیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے خیال کی پرچھائیں موجود ہیں۔ غالب کے مطابق محبوب کی بے تکلف نگاہ کرم چاہئے جو عاشق کو محبوب کے صبر آزما تغافل کی وجہ سے حاصل نہیں ہے۔ جبکہ بیدل کے مطابق اس کی نگاہ کرم دونوں جہان کے لئے حیات بخش ہے پر میری طرف نہیں ہے۔ اس لئے خود کو ”تمکین کا مارا اور تغافل کا رسوا“ سے تعبیر کرتا ہے غالب نے اس کو ”تغافل ہائے تمکین آزما“ سے تعبیر کیا ہے۔ بیدل کا ایک اور شعر اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے:

تو و تمکین و تغافل ، من و بے صبری درد

نہ ترا یاد مروت ، نہ مرا دل بخشند

مجھ کو تغافل پر پائیداری سے واسطہ ہے اور مجھ کو بے صبری درد ہے، نہ تجھے انسانیت اور مروت یاد ہے نہ مجھے سببہ والا دل عطا کیا گیا ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مضمون کا درج ذیل ہے

ناز تو فراواں بود و صبر من اندک

تو دست و دلی داری و من پائے ندارم

نفس موج محیط بخودی ہے بخودی عمریست از دل می کشد رخت نفس
تغافلہائے ساقی کا گلہ کیا تا برون خود جہانی دیگر آراییم ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں نفس عاشق بخودی کے سمندر کی لہر ہے۔ سمندر سے بخودی کا مفہوم
غالب کے دوسرے کلام کی روشنی میں لاشعوری ہے۔

مے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو

اک گونہ بخودی مجھے دن رات چاہئے

بخودی یعنی لاشعوری و سرخوشی کیونکہ شعور کے ہاتھوں انسان کو اذیت ہوتی ہے غالب کہتے ہیں کہ
جب میری سانس محیط بخودی ہے یعنی مجھے پہلے ہی سے بخودی اور لاشعوری کی حالت حاصل ہے
تو ساقی کے تغافل کا گلہ کیوں کروں۔ بیدل کہتے ہیں ایک مدت سے بخودی میرے دل سے
سانس کا بور یا بستر باندھے ہوئے ہے، یعنی کوچ کے لئے تیار ہے، تاکہ اپنی ذات سے باہر کوئی اور
دنیا سجاوٹیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پہلا مصرع ”نفس موج محیط بخودی ہے“ بیدل کے
پہلے مصرع ”بخودی عمریست از دل می کشد رخت نفس“ کا ترجمہ معکوس ہے۔ کیونکہ غالب کے مطابق
سانس بخودی کا سمندر ہے جو اسے شروع سے حاصل ہے اس لئے ساقی نے دانستہ غفلت برتی تو کوئی فرق
نہیں پڑا جبکہ بیدل کے مطابق عالم بخودی نے رخت ہائے نفس کو دل سے نکال دیا کیونکہ سانس جب تک
چلتی رہے گی شعور کے ہاتھوں اذیت پہنچتی رہے گی۔ چنانچہ بیدل ایک نثر میں لکھتا ہے۔

”اہل زندگی را تا کشاکش نفس با قیست بستی ابواب تردد محال است“ ۹۵

زندوں میں سانس کی کشاکش کا سلسلہ جب تک باقی ہے پریشانی کے دروازے کا بند
ہونا محال ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو بیدل کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

دل ہر قطرہ ہے سازِ انا، لہر دوری از اسباب ما و من بحق بپوشن است
ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا قطرہ را از خود گسستن دل بہ دریا بستن است
غالب بیدل

ز محو عشق غیر از عشق نتواں یافت آثاری

بہ دریا قطرہ چوں گردید گم مشکل شود پیدا

غالب کہتے ہیں ہر قطرہ زبان حال سے انا البحر کی نغمہ سرائی کر رہا ہے۔ یعنی میں بظاہر قطرہ ہوں پر حقیقت میں سمندر ہوں اسی طرح انسان زبان حال سے انا الحق کی آواز اٹھا رہا ہے۔ یعنی وہ بظاہر ایک مخلوق ہے پر فانی اللہ ہونے کی حیثیت سے خالق ہے۔ دوسرے مصرع میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری ذات پر نظر کرو تو غیر ہے اور ہوا کا اعتبار کرو تو زمین ہے۔ اس طرح غالب نے یہاں وحدت الوجود میں زمین وغیرہ کے سلسلے پر روشنی ڈالی ہے اور جزا کل کی بحث چھیڑی ہے۔ بحر صمد ہے اور قطرہ جز ہے اور جز قینات سے الگ ہے اس لیے لگ لگتا ہے۔ لیکن جب قینات کا پردہ ہٹا دیجئے تو وہ سمندر ہے۔ یہاں کہتے ہیں ”ماومن“ کے قیواسے جب ہم دوری اختیار کرتے ہیں یعنی قینات کا پردہ ہٹاتے ہیں تو حق سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جیسے قطرہ جب اپنی جزائی حیثیت سے رشتہ ختم کر لیتا ہے تو دریائے وابستہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں یہاں کہتا ہے کہ ”میں عشق میں محو ہو گیا یعنی فانی العشق کے مقام پر پہنچ گیا اس لیے اندر عشق کے سوا کسی اور چیز کا احساس نہیں پایا جاتا۔ دریا میں جب قطرہ گم ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور جو قینات کا رہ پ رکھتا ہے نا پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جز حسب کل سے وابستہ ہو گیا تو جزا وجود چھوٹا رہا۔ وحدت الوجود میں زمین وغیرہ اور جزا کل کے مسئلے پر بڑی لمبی بحث بید نے کی ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے بیان دونوں کے اشعار کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے کلام پر بید نے ”ماومن“ پوری چھاپ ہے۔ بیدل کے دو اشعار اس سلسلے کے ملاحظہ ہوں۔

ما من ایچو دست ب خانہ جزا کل است

در بہار رنگ بہ جا چشمہ دارا کل است

میتوں در تہم دیدن شاخ و برگ نخل را

بزا نیوں کامل شاخ و تہہ حس کل است

مخابا کیا ہے؟ میں ضامن ادھر دیکھ شہیدان ادب کا وہ فدا ہوں فی باشد
 شہیدان نگہ کا خوبہا کیا مگر رنگ حنائی از کف قاتل شو پیدا
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں اے معشوق بلا جھجک میری طرف نظر استقامت کر، اگر میں تیرے تیرے نگاہ
 کا شہید ہو گیا تو اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ کوئی تجھ سے اس کا خوبہا یعنی بدلہ نہیں لے گا۔ بدلتو
 تب لیا جاتا جب تو تلوار سے قتل کرتا۔ بیدل کہتے ہیں، عشق میں وفاداری نباہنے والے اگر تیری
 نگاہ کے شہید بھی ہوں تو ان کی شہادت سے بچنے والا خون خون نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ رنگ حنا ہوتا ہے
 جو قاتل کی ہتھیلی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”شہیدان نگہ
 کا خوبہا کیا؟“ میں بیدل کے مصرع ”شہیدان ادب گاہ وفارا خون نمی باشد“ کا عکس پوری طرح
 موجود ہے۔ کیونکہ نتیجہ کے طور پر دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ غالب کے مطابق شہیدان نگہ کا
 خون بہا نہیں دینا پڑتا ہے یعنی اگر عاشق کا خون بہتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں ہے۔ بیدل کے مطابق
 شہیدان وفا کا خون خون نہیں ہوتا بلکہ حنائی رنگ ہوتا ہے۔ اس لئے بدلے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

سن اے غارتگر جنس وفا سن بدل نقشی نمی بند کہ باد حشت نہ پیوند
 شکست قیمت دل کی صدا کیا؟ نمی انم کد میں بیوف آئینہ چید اینجا
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تو نے جنس وفا کی قدر نہ کر کے دل کی قیمت گھنادی، یعنی
 میرا دل توڑ دیا، پر تجھے خبر نہ ہوئی کہ میری جان کو تو نے کس ظلم و ستم کی مشق گاہ بنایا۔ شاید اس وقت
 تجھے کچھ حساس ہو جب دل کے ٹوٹنے کی آواز تیرے کان تک پہنچے۔ مگر دل کے ٹوٹنے کی آواز
 نہیں آتی۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیری کوئی تصویر دل میں نہیں ابھرتی جس کے ساتھ وحشت
 بھی جڑی نہ ہو، جانے کس بیوف نے یہاں آئینہ دکھلایا۔ بیوف محبوب کی بہترین تعبیر ہے مطلب یہ
 ہے کہ جانے کس بیوف محبوب نے میرے دل پر جلوہ آرائی کی، کہ بجائے اس کے کہ اس میں محبت
 پیدا ہو اس پر وحشت طاری ہو گئی۔ یہاں غالب نے محبوب کو ”غارت گر جنس وفا“ سے تعبیر کیا ہے

جبکہ بیدل نے صرف ”یوفا“ سے تعبیر کیا ہے۔ غائب نے محبوب سے سامنے جنس و فاقہ کی ناقداری کی بات کہی ہے بیدل نے اسے یوفا محبوب کے وحشت آمیز نقش سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح دیکھ جائے تو غائب کے شعر میں بیدل کے اس خیال کی جھلک موجود ہے۔ یہ راقیواری نے اس شعر کی دوسرے انداز سے تشریح کی ہے وہ لکھتے ہیں:

”میرے دل میں جو نقش ابھرتا ہے وہ آخر کار وحشت انجی سہی نظر آتا ہے اس لئے حیران ہوں کہ وہ کون یوفا ہے جس نے میرے دل و آئینہ تمثال بنا کر اس مذاب میں مبتلا کر دیا۔ مدعا یہ ہے کہ دل میں اب سوائے جلوۂ دوست کے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ خیال پیدا ہوتا ہے وہ باعث وحشت ثابت ہوتا ہے۔“ ۹۱

یہ کہ نہ جگر داری کا دعویٰ تا از نفس غباریت باید زباں کشیدن
ثلث خاطر عاشق بھلا کیا در دانی محبت جز العطش نباشد
غائب

غائب کہتے ہیں اسے محبوب میں نے تو کبھی جگر داری یعنی سہرہ و شینائی کا دعویٰ نہیں کیا جسے عاشق کو کبھی محبوب کے بغیر قرار سکون مل سکتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں جب تک سانس چل رہی ہے زبان بھی چلتی رہتی ہے۔ محبت ہی وہی میں انسان کی پیاس کبھی نہیں بجھتی بلکہ وہ العطش و عطش کا درد رکھتا ہے چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے

جور حسن و صبر عاشق تو ام ید میرند

با خدنگ او دل من بچو پیکان آشناست

مے عاشق کا خنم اور عاشق کا صبر دونوں جزاؤں واقع ہوتے ہیں۔ میرادل پیکان کی طرح اس کے تیرے آشنا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

سوقتن در ہر صفت منظور عشق افتادہ است

عاشقان در سایہ برق بلا افتادہ اند

غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”شکست خاطر عاشق بھلا کیا“ میں بیدوں کے دوسرے مصرع ”دروادی محبت جزا عطش نباشد“ کا عکس موجود ہے۔

یہ قاتل وعدہ صبر آزما نیوں فرصت کمین وعدہ فردا دماغ کیست
یہ کافر فتنہ طاقت رہا کیا اے گل بہار رفت برا خدا بخند
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تو مجھ سے ایسا وعدہ کیوں کرتا ہے جس میں میرے صبر و قرار کی آزمائش ہو۔ اس قسم کا وعدہ میرے مشتاق میں ایک فتنہ طاقت رہا ہے مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ تیرے ایسے عہد تک میں بقید حیات بھی رہوں گا۔ بیدوں کہتے ہیں اس کا دماغ دماغ ہے کہ وعدہ و وصل فردا کی فرصت کا انتظار کرے۔ اے پھول بہار رخصت ہو چکی ہے خدا کے لئے مسکرا، اے مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تو نے گل ملنے کا وعدہ کیا ہے نتیجہ و خیر ہے گل ہمیں یہ مہلت بھی ملے گی؟ اس بنا پر ابھی فیس بول لے کر چہ بہار رخصت ہو چکی ہے۔ محبوب کے وعدہ و وصل کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے۔ غالب محبوب کے اس وعدہ کو صبر آزما قرار دے کر طاقت رہا فتنہ قرار دیتا ہے۔ جبکہ بیدل کا خیال ہے وعدہ و وصل فردا کی فرصت کے انتظار کا کس کے اندر ہوتا ہے جو نتیجے کے طور پر صبر آزما اور طاقت رہا بھی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو غالب کے کلام میں بیدل کے کلام کا عکس موجود ہے۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے ایک مصرع ”فرصت کمین وعدہ فردا دماغ کیست“ کا آزاد اور خوبصورت ترجمہ ہے۔

بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات تبسم ، تکلم ، تغافل ، زحر
عبارت کیا ، اشارت کیا ، ادا کیا نمی زبد الا بروئے نکویش
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں محبوب کی ہر ادا، ہر اشارہ، ہر غمزہ حتیٰ کہ ہر بات عاشق کے لئے بلائے جان یعنی نکش ہے اس معنی میں کہ عاشق وارفہ اس پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور دیوانہ وار اس پر

مروت از دل خواں ندارید

فرنگستان مسلمان ندارید

حسینوں کے دل سے آپ مروت و انسانیت کی توقع نہ رکھیں۔ وہ حقیقت میں فرنگستان ہیں اور فرنگستان میں مسلمان نہیں موتے۔ بیدل کے زمانے میں انگریز ہندوستان میں قدم رکھ چکے تھے اور یہ سب عیسائی تھے ان کی عورتیں حسین مورتی تھیں جس کا تذکرہ بیدل نے اپنی جگہ اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اس کا حیاں تھا کہ انگلینڈ میں مسلمان باطل نہیں ہوتے۔

بندگی میں بھی وہ آزاد و خودمختار ہیں جس کی ہم نے زطاعت ہرہ کی ہرہ نہ ذاتی از گناہ
الئے پھر آئے در کعبہ اگر روانہ ہوا در ہمہ کارم حضور نیستی معذور کرد
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بندگی میں بھی میں اس قدر آزاد اور خوددار واقع ہوا ہوں کہ اگر عبادت کے لئے عجب کا دروازہ کھلا نہ ملا تو واپس لوٹ آؤں دروازے پر دستک دینا بھی گوارا نہ کریں۔ مقصد اپنی خودداری کا اظہار ہے ورنہ ظاہر ہے عجب کا دروازہ بند کب ہوتا ہے جو اس کے نہ کھلنے کی وجہ سے لوٹ جانے کا سوال پیدا ہو۔ یہ غالب کا مزاج تھا۔ اس کے مقالے پر بیدل متواضع اور منکسر مزاج تھا۔ اس لئے اس نے صاف اقرار کیا کہ میں نے نہ تو بندگی کی اور نہ ہی گناہ کا ذوق میرے اندر رہا۔ فنا کے احساس نے جو ہر وقت دماغ میں مستحضر رہتا تھا مجھ کو سارے کاموں سے معذور رکھا۔

سب کو مقبول ہے دعویٰ تری یکتائی کا یکتائی آفرید لب خود ستائے عشق
رو برو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا در نقطہ دامن انگی داشت میم "ما"
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تجھ کو جو اپنے واحد حسین ترین شخص ہونے کا دعویٰ ہے اس کا اعمہ اف سب اؤٹ کرتے ہیں اور آئینے کی طرح کوئی حسین اور روشن بت بھی تیرے مقابلے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بیدل کہتے ہیں کہ عشق کے لب خود ستانے یکتائی پیدا کی۔ "ما" کا میم اپنے نقطہ دامن

میں "الف" رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم "ما" (ہم) کہتے ہیں تو ما کے اندر موجود "میم" درحقیقت ایک نقطہ بن ہے جس کے اندر "الف" یکتائی کی ناساندگی کرتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے :

عشق بیتاب عرض یکتائیت

عشق یکتائی کو پیش کرنے کے لئے بیتاب و بے قرار ہے۔ غور سے دیکھی جائے تو غالب کے اس پورے شعر میں بید کے دونوں شعر کی چھاپ پائی جاتی ہے اور اسے حقیقت اور مجاز دونوں کی طرف لے جایا جاسکتا ہے۔

تم نہیں نازش ہم نامی چشم خواباں از تغافل تا نگاہ چشم خواباں فرق نیست
ترا بیمار برا کیا ہے اگر اچھا نہ ہوا نشہ یاب رنگست درد و صاف جامہ ر
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ تیرا بیمار یعنی عاشق صحت یاب نہ ہوا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اپنی بیماری میں اس کے دل کو کم از کم اس بات سے تسلی ہے کہ اسے چشم خواباں کی ہم نامی کا شرف حاصل ہے۔ بیمار عاشق کی آنکھ و اشہ بیمار بیمار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں بیمار ہوں تو بیوی کی آنکھ بھی بیمار ہے اس طرح بیمار ہوں ہم نامی ہیں۔ بیدل کہتے ہیں کہ میںوں کے تغافل اور بیمار ہونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دونوں کے اندر ایک ہی قسم کی مستی و سرخوشی ہوتی ہے۔ جس طرح تلچھٹ اور شراب میں ایک ہی قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ تو بیدل کے ردیف چشم خواباں کی مستی اہمیت رکھتی ہے، حالتوں سے اس کی ہم نامی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ نشہ اشعار میں اس نے اسی نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے

خیاب مستی آنچشم بہارے فرہش آمد
عرق پیوں شد شرم از جنین روشن مینا
پیشم آئینہ تا جھوہ در شد چشم منور
ز مستی چوں مژدہ بر لب و در افتاد جوہر با
مست خیال میدہ زگس تو ایم
شور جنوں کند قدح ما شراب را

سینے کا داغ ہے وہ نالہ کہ لب تلک نہ گیا مہا نالہ ربط داغباے دل زندہ سم
خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا مشوراں اسے جنوں میں شعلہ زنجیر دریا
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ محبوب کی جدائی میں عاشق نالہ و شیون کرتا ہے اور نالہ شہی کا لطف اس میں ہے کہ وہ خوب دل کھول کر آواز دہرائی کرے۔ وہ نالہ جوں تک نہ آئے یعنی معشوق کے کان تک نہ پہنچے سینے کا داغ ہے۔ وہ نالہ بہانے کے لائق ہی نہیں۔ اسی طرح لطف اس میں ہے کہ عاشق کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ جائے۔ اگر ایک دوا آنسو پر ہی اس نے بس یہ تو وہ رائیگاں چلا جائے گا۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ نالہ اور آنسو درحقیقت وہ ہے جو معشوق کو متاثر کر سکے، نہیں تو ایک سیسے کا داغ ہے تو دوسرا خاک کا رزق ہے۔ بیدل کہتے ہیں آو، نالہ تو کرنا چاہئے پر اس قدر نہیں کہ دل میں جو عشق کے داغ میں ان کا باہمی ربط درہم برہم ہو جائے۔ (بیدل نے "داغ دل" سے عشق کی سوزش مراد لی ہے چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے داغ سودائے تو دود انگشت از بنیاد) پھر ان داغباے دل کو شعلہ زنجیر، رپا (ایک شعلہ جس کے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے) سے تشبیہ کرتا ہے کہ اسے عشق اس شعلہ کو نہ بھڑکا، یعنی اسے اپنی جگہ رہنے دے۔ دوسری جگہ اور صاف الفاظ میں کہتا ہے

زاں نالہ ای کہ زنجیر درپائے شوق دارد
فرزانہ را ندامت دیوانہ را عرویت

جو نالہ پائے شوق میں بیڑی ڈالے ہوئے ہو غمخند کے ساتھ ندامت ہے اور دیوانہ کے لئے باعث خوشی و مسرت۔ گویا غالب کے مطابق ان نالہ کی اہمیت ہے جو معشوق کے کان تک پہنچے اور بیدل کے مطابق اس نالہ کی اہمیت ہے جو عاشق کے داغباے دل کو مربوط رکھے۔

نام کا میرے ہے جو دکھ کہ کسی کو نہ ملا شہوہ تھدیر نتواں دستگاہ کفر کرد
کام میں میرے ہے جو فتنہ کہ برپا نہ ہوا قابل چیز کی کہ من بودم ہانم کردہ اند
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ کارکنانِ قضا و قدر نے ہر وہ دکھ جو کی بنا پر اس کے حصے میں نہیں آئی میرے نام یا میری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ہر وہ فتنہ جو دنیا میں نہیں اور ہر پانہ ہوا اور اسروں کو اذیت نہ دے سکا وہ میرے کام میں ہے یعنی میری ایذا رسانی پر مامور ہوا۔ غرض کہ مصائب و فتنے کا مجھے محور و مرکز بنا دیا۔ بیدل کہتے ہیں ہم جس سکھ دکھ کے اہل تھے ہمیں ویسا ہی بنا دیا گیا۔ اس لئے تقدیر کا شہوہ کر کے غریب نہیں بکا جا سکتا۔ غور سے دیکھی جاے تو غالب کا پورا شعر بیدر کے ایک مصرع "قابلِ چیزی کہ من بودم تا غمزد و اند" کا معکوس ترجمہ ہے۔

عشق پر زور نہیں، ہے یہ دوشِ غالب بسوئے داغ و بیدلِ نال و ہیدہ سرِ شلم
جو بچائے نہ بچھے اور گائے نہ لے نصیبم ہمد جا شعور ہار سناکتیا
غالب بیدر

غالب کا مطلب واضح ہے کہ عشق ایک ہی آگ ہے جو لگ جاتی ہے مانی نہیں جاتی اور اس سے بچتی نہیں، اس آگ پر انسان کی ساری باتیں نہیں۔ بیدل کہتے ہیں عشق محبت کا وہ بھی ٹیب و غریب ہے۔ ہر جہاں کا مثل "شعور ہار سناکتیا" یعنی ہار ہتیم کرنے کا ہے۔ ہر نچے سینہ میں داغ بن کر تو دل میں نالہ بن جاتا۔ انہوں میں آنسو بہا کر اپنی سوزش کا مثل جاری رکھتے ہوئے ہے۔ دیکھا جائے تو غالب اور بیدل دونوں نے عشق کی تاثیر و موصوف بنایا ہے۔ غالب کے مطابق عشق ایک آگ ہے جس نے دل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ بیدل کے مطابق بھی عشق ایک آگ ہے جس نے عاشق کے سینہ، دل اور دیدہ سب کو مختلف انداز سے جا کر رکھ دیا ہے۔ درج ذیل اشعار میں بھی بیدر نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے

بطبعِ کارؔ عشقِ آتش افتادہ است
نسی چہ آبِ ابدِ آشیانِ فاخندہ را
اتھت عشقِ آتش ریخت در بنیادِ دل
سِل شد تراستی معمارِ این ویرانہ را

عشق نے کارخانے میں آگ لگی ہوئی ہے فاخندہ کے آشیانے پر پانی کون چھڑکے۔

قطرے میں، جلد کھالی نہ دے اور جزو میں کل
 کھیل لڑوں کا ہوا دیدہ بیٹا نہ ہوا
 ممتہاں درختم دیدن شاخ و برگ نخل را
 جزو چوں کامل شود آئینہ حسن کلفت
 غائب
 بید

غالب نے اس شعر میں مسئلہ وحدت الشہود پر روشنی ڈالی ہے، جو شخص عارف اور خدا شناس ہے اسے قطرے میں دریا اور جزو میں کل نظر آتا ہے۔ اگر خدا شناس کو ہر ایک شے اور ذرے میں خدا کا جلوہ نظر نہ آے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کا دیدہ بیٹا ایک اغوا اور مہمل چیز ہے۔ بیدل بھی مسئلہ وحدت الشہود پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تخم میں کھجور کی شاخ و ریتوں کو دیکھا جاسکتا ہے جب جزو کامل ہوتا ہے تو وہ حسن کل کا آئینہ ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کا بیج بظاہر بیج ہے لیکن اس کے اندر کھجور کا پورا درخت مع شاخ و برگ کے موجود ہے جو اس کے اجزاء ہیں۔ جب یہ اجزاء اپنے بونگ کو پہنچتے ہیں تو وہ آئینہ حسن کل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ساری دنیا جو اجزاء کی حیثیت رکھتی ہے، ذات وحدہ لا شریک لہ کی، جو کل کی حیثیت رکھتی ہے، جلوہ گاہ ہے۔

عالم ہمہ جلوہ ذات احد است

اب اگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”قطرے میں دریا دکھانی نہ دے اور جزو میں کل“ بیدل کے مصرع ”ممتہاں درختم دیدن شاخ و برگ نخل را“ کا مفہوم معنی غف کے ساتھ زیادہ ترجمہ ہے۔ دوسرے مصرع میں بیدل نے غالب سے الگ بہت برائے بات کہی ہے کہ جزو جب کامل ہو جاتا ہے تو حسن کل کا آئینہ ہو جاتا ہے اس مفہوم میں بیدل کے دوسرے اشعار ملاحظہ ہوں

ز جیب ریشہ اسرار چمن گل می کند آخر
 کمال جزو دارد دستگاہ معنی کل را
 اجزائے جهان کل کیفیت کل دارد
 ہر قطرہ کہ در دیاست باشد ہمہ تا باشد
 عالم ایجاد عشرت خانہ جزو و کل است
 در بہار رنگ ہر جا چشم وا گردد گل است

تھی خبر مر نہ غالب کے اڑیں گے پرے شیوہ تغزل خوشست مرند بایں برق حسن
دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا تا تو نظر سے وہی آئینہ خاکستہ است
غالب
بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ تم پیشہ محبوب بڑی ب رقی
سے غالب کے تگے بوٹی کرتے والے ہو چنانچہ ہم بھی یہ تماشا دیکھنے گئے پر افسوس کہ قاتل نے
غالب کو اس اائق ہی تصور نہ کیا۔ بیدل کہتے ہیں تیرا انداز تغزل اور انستہ ہے اعتنائی اپنی جگہ
اچھی بات ہے ورنہ اس برق حسن کے ساتھ جب تو مجھ پر نظر کرتا تو آئینہ دل خاکستر سوچ کا
ہوتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی بے اعتنائی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے مطابق
محبوب نے غالب کے پرچے اڑانے جانے کے لئے ناقابل اعتنا سمجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ بیدل کے
مطابق عاشق سے محبوب کا انستہ عنایت برتنا ایک اچھا فعل تھا ورنہ حسن کی جو بجلی رتی تو عاشق کا
آئینہ دل خاکستر ہو جاتا

قیامت ریخت بر آئینہ ام برق تماشا پیش

پنے نذر کرم تہذیب سے ترم نارسائی کا یہ میدان تغزل و نازشیں ہمہ رات و دست و پا
بخوں غلطیہ و صد رنم دعویٰ پارسائی کا من بیدل و حلق نہیں کہ چہ در طبق صحرایہ
غالب
بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ بارگاہ الہی میں نذر کرم پیش کرنے کیلئے نارسائی کی تمام کاتہ
ہے یعنی اس بات کی شرم کا کہ ہم بارگاہ الہی تک پہنچنے سے عاجز اور درماندہ ہیں۔ اس عاجزی اور
نارسائی کے سوا کوئی اور طریقہ کرم کے استمداد کا نہیں ہے۔ خدائی بارگاہ میں پارسائی یعنی طاعت
و عبادت کی جگہ حذر تقصیم خدمت پارسائی کے غلط دعویٰ سے کیا اس مطلب یہ ہے کہ اس
اقرار کے ساتھ کہ مجھ سے بندگی نہ ہو سکی اتنی اعتداف کہ تہذیب کے سر پر پیش کرتا ہوں۔ بیدل کا
مطلب یہ ہے کہ اب خدا اور لوگوں کے پاس تو ال و دین کا سرمایہ ہے جو تیری عنایتوں کی
امید میں تجھے نذر کر سکتے ہیں میں تو بیدل و بیکس و ب پارہ و نارسائی میرے پاس کوتاہیوں کی تمام
سے پیشانی کے پسینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھلا اس کو طبق میں رکھ کر مارے شرم کے آپ کو اس

طرح پیش کروں۔ یہاں غالب نے دربار خدادہندی میں شرم نارسانی کا تحفہ پیش کر دیا جبکہ بیدل نے شرم بے کسی کا تحفہ پیش کیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”پنے نذر کرم تحفہ ہے شرم نا رسائی کا“ میں بیدل کے دوسرے مصرعہ ”من بیدل و عرق جبیں کہ چہ رہیق کنم از حیا“ کے خیال عکس موجود ہے اس کے علاوہ بیدل نے متعدد اشعار میں بارگاہ الہی تک پہنچنے میں اپنی عاجزی اور نارسانی کا بھی اصرار کیا ہے۔

مقیم انجمن نارسانیم بیدل
بہر کجا نہ رسد سعی پیش مرا درباب
بوصل لغزش پائے رسیدہ ام بیدل
بیا کہ داد سعی نارسا اینجاست

فروغ حسن سے ہوتی ہے حل مشکل عاشق بیتو در ظلمت سرے چشم کے بودی فروغ
نہ نکلے شمع کے پاسے نکالے رنہ خار آتش پرتو مہر تو این دریا نہ را آباد ساخت
غالب بیدل

غالب نے پہلے مصرعہ میں دعویٰ کیا ہے کہ معشوق کے حسن کی آب و تاب سے عاشق کی مشکل حل ہوتی ہے، جیسے آتش اُرد خار شمع نہ نکالے تو شمع کے پاؤں سے اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شاعر نے شمع کی جتنی کو پائے شمع کا کاٹنا قرار دیا ہے۔ شمع جب روشن ہوتی ہے تو بجلی جلتی ہے۔ اس کو خار کے نکل جانے سے تعبیر کیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں۔ اے محبوب تیرے بغیر چشم کی ظلمت سرا میں روشنی کہاں سے آسکتی تھی، تیرے مہر حسن کے پرتو نے اس دیران دل کو آباد کیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”فروغ حسن سے ہوتی ہے حل مشکل عاشق“ میں بیدل کے مصرعہ ”بیتو در ظلمت سرا چشم کے بودی فروغ“ کا عکس موجود ہے۔

زکوۃ حسن دے اے جلوۂ بینش کہ مہ آسا تو کریم مطلق و من گدا چہ کنی جز ایند بخونیم
چراغ خانہ درویش ہو کا سہ گدائی کا دردیگری منما کہ من یکجا روم چہ یرانیم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اسے جلوہ بینش (یعنی — خدا) تو اپنے حسن یعنی رزم اور فیض ہائے انوار الہی کی جھلک میرے دل پر ڈال دے تاکہ اسے گدائی یعنی دل عاشق پرست مانا دے۔ میں سو جائے یعنی میری پوری شخصیت چاند کی طرح روشن ہو جائے۔ بیدل کہتے ہیں اسے خدا تو کریم مطلق ہے اور میں گداہوں، مجھ پر اپنی کریمانہ نوازش کے سوا اور کیا کرے گا۔ کوئی درد نہ ہو کیونکہ اُرتو نے زندہ درگاہ کر دیا تو کہاں جاؤں گا۔ غالب اور بیدل دونوں کے خدا اس رزم اور عنایت کی بھیک مانگتی ہے۔ انداز بیان الگ الگ ہے۔ غالب کہتے ہیں اسے خدا تو اس قدر رزم و فیض کہ میری شخصیت روشن ہو جائے۔ بیدل کہتے ہیں اسے خدا تو کریم ہے اور میں گداہوں مجھ پر اپنی عنایتوں کے سوا آخر کیا کرے گا۔ یہاں غالب کے شعر میں بیدل کے کلام کی چھپ چھپ سی بات واضح ہے۔

نہ مارا جان کر بے جرم قاتل تیری گردن پر ہشتاد و ہشت حسن می نہ تھمیر
رہا مانند خون بے گنہ حق آشنائی کا در تیغ نشاندہ است ز بس در
غالب

حالی اس شعر کا مطلب لکھتے ہیں کہ تو نے عاشق قتل کیا، بے جرم سمجھ کر اس سے قتل نہیں کیا کہ خون بے گناہ اپنی گردن پر نہ لے لے۔ گلاب تیری گردن پر بجائے خون بے گناہ کے حق آشنائی کا رنگ نہ لے۔ (۹۷)۔ بیدل کہتے ہیں محبوب میرے قتل کرنے میں ہمدردیوں کو تابی کرنے لگا یہ گناہ اس کی زکسی تک نہ لے عاشق کو سدا تلو ر کے نیچے رکھ چھوڑا ہے محبوب کا اپنی آنکھوں کے غمزے اور شارسے سے عاشق کو قتل کرنے کا مضمون اکثر شاعروں نے باندھا ہے۔ خواہ بیدل کے کلام میں اس طرح کے شواہد موجود ہیں۔

چشم بہ غلط سوئے دل انداخت نگاہی
تیریکہ ازاں شست خطا شد چہ بجاشد
بہ خوں می سنظم از اندیشہ ناز یہ مستی
کہ چشم شوخ او در جام مے حل کرد افیون را

یہاں بیدوں نے عام مستند سے میں جو صورت حال پیش آتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے جبکہ غالب نے اس میں ایک نکتہ آفرینی سے کام لیا۔ یہ غالب کی انفرادیت ہے۔

تمنائے زباں کو سپاس بے زبانی ہے نیت با صفت مہال نکلے آئینہ ر
منا حسن سے تقاضا شکوہ بے دست و پائی کا روم کی ریزہ نکابت در گلو آئینہ ر

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تمنا کے زبان یعنی قوت و یابی کی مناسب زبانی کی ضرورت زاری میں محنت۔ مناسب یہ ہے کہ محبوب سے میں اپنی بیچارگی اور بے بسی کا شکوہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن زبان نے میری اس تمنا کا ساتھ نہ دیا۔ اس سے خاموش رہا۔ اس بے زبانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے دست و پائی کے شکوہ کا تقاضا ہی مست یا اس بنا پر میری تمنا کے ویاہی بے زبانی کی مشہور و مسمون ہے۔ بیدل کہتے ہیں آئینہ دل کو تیرے سن سے نکل کر کرنے کی جرات نہیں ہے۔ تیرے ہی نکاح آئینہ کے گلے میں سرمہ نہ دیا رہا ہے۔ گلے میں سرمہ ڈال دینے سے گویا بند ہو جاتی ہے۔ اس سے سرمہ دہری کی ناپید قوت ویاہی و ختم یا موقوف رہ دینے سے۔ بیدل کہتا ہے کہ جب آئینہ دل عاشق سے گلے میں تیرے ہی نکاح نے سرمہ ڈالا دیا یعنی اس کی قوت ویاہی ختم کر دی تو اس میں حسن (معتوق) سے کشمکش کرنے کا بار نہ رہا۔ گویا بیدل نے حسن کی مرعوب کرنے والی خصوصیت کی وجہ سے خاموش رہنے کا ذکر کیا ہے۔ غالب نے بیچارگی کا شکوہ کرنے میں زبان کی عدم رفاقت کی وجہ سے خاموش رہنے کا اور بے زبانی کا مسمون و نکتہ یاد کیا۔ بیدل نے سرمے اشعار میں اس امر کا تذکرہ کیا ہے کہ حسینوں سے شکوہ کرنا شرم سے حاصل آئینہ نہ عاشق صادق کے طور طریقے کے خلاف ہے

سکھو ہمیں مل بیدل کہ در اقلیم حسن

مردم تمیر آسمان سیت رہے نکوت

نہداریہ عاشق شکوہ پہ رزہ بیدادش

کہ بے زبان ادعا کش تہ زمر تیر مست را

یہ دیاں بھی نہ رہے عاشق عاشق کے ظلم و تعد کا شکوہ کرے گا۔ کیونکہ جو آدمی تیغ الفت

کا زخمی ہے ممکن نہیں کہ وہ اپنا لب بھی کھولے اس سے غالب کا یہ کہنا کہ بیدست و پائی کے شہوہ کا تقاضا ہی مٹ گیا، بے محل سا معلوم ہوتا ہے۔

دہان ہر بت پیغارہ جو زنجیر رسوائی ز چاک دانہ خرم شد این قدر معلوم
عدم تک بیوفا چرچا ہے تیری بیوفائی کا کہ از وفا دل خست شکر ہاں خالیست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اب بیوفا تیری بیوفائی کا چرچا، نیا کے ہر بت پیغارہ جو (عن طعن کرنے و محبوب) کی نوک زباں پر ہے اور چونکہ ان کے حلقہائے دہن سے رسوائی نے ایک زنجیر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لئے تیری بیوفائی کا سلسلہ عدم تک پہنچ گیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دانہ خرما کی چاک سے یہ نکتہ واضح ہے کہ شکر لب حسینوں کا خست دل وفا سے خالی ہوتا ہے بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کی بیوفائی کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے مطابق اس کی بیوفائی کا چرچا عدم تک طوں پکڑ گیا ہے۔ جبکہ بیدل کا خیال ہے شکر لب حسینوں کا دل سدا بیوفا رہتا ہے۔ مثال کتنی بلیغ دی ہے کہ خرما شیریں اور خوش مزہ ہوتا ہے مگر اس کی کھٹیلی کی چاک میں منہاس نہیں ہوتی جو اس کے خست دل کے عدم میں ہے۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کا مصرعہ ”عدم تک بے وفا چرچا ہے تیری بیوفائی کا“ میں بیدل کے مصرعہ ”کہ از وفا دل خست شکر ہاں خالیست“ کا عکس موجود ہے البتہ انداز بیان جدا ہے۔

ندد - نالہ کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے کریم رقم پہ کلک نفس مد نالہ ر
کہ حسرت سنج ہوں عرض ستمبا نے جدائی کا دام بیا، شعلہ شوق رسامہ ر
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں معشوق کے نام اپنے خط کو زیادہ طول ندد، صرف اتنا لکھ دے کہ میرے دل میں ستمبا نے جدائی کو بیان کرنے کی بہت حسرت اور تمنّا ہے۔ بیدل کہتے ہیں سانس کے قلم سے میں نے نالہ کی درازنی ضبط تحریر میں لائی اور تیرے شعلہ شوق کو میں نے ہوائے حوائے کر دیا (یا بھڑکا یا)۔ بیدل نے غالب کے برعکس نالہ کو بجائے مختصر کرنے کے طویل دیا اور

ستہمائے جدائی کو بیان کرنے کی جُدد شعلہ شوق کو ہوا کے حوالے کیا (یا ضائع کیا)۔ گویا بیدل کے مقابلے پر غالب اختصارِ نالہ کے حق میں نظر آتے ہیں۔ درحقیقت بیدل دردِ عشق کو برقرار رکھنے اور نالہ کے ذریعہ نرغِ الم کو بند رکھنے کے خواہاں ہیں چنانچہ کہتے ہیں

عمریست کہ در عالم سودائے محبت

از نالہ من نرغ بلند است الم را

ایک عرصہ سے سودائے محبت کی دنیا میں میرے نالہ سے دردِ الم کا بھڑکا ہوا ہے۔

گریہ اندوہ شبِ فرقت، بیان ہو جائے گا شبِ ہجراں چہ جوئی طاقت صبر از من بیدل

بے تکلف داغِ مہرِ دہاں ہو جائے گا کہ آہم می کند سنگ فلاخن سخت جانی را

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ غمِ دل بیان کر دینے سے اس کا وہ بھڑکا ہوا جاتا ہے۔ اب اگر غمِ جدائی بیان نہ کیا گیا اور خاموش رہا تو چاند کے داغ کی طرح غم کا نشانِ سدا کے لئے رہ جائے گا اور عیاں بھی رہے گا۔ دوسرے مصرعے میں کہتا ہے مہرِ دہاں بے تکلف داغِ مہر ہو جائے گا یعنی خاموشی داغ کی طرح دائمی ہو جائے گی۔ بیدل کہتے ہیں جدائی کی رات کی گریہ و زاری میں مجھ بیدل سے صبر و قرار کی توقع مت کرو، یعنی وہ رات ناقابلِ برداشت تھی۔ کیونکہ میری آواز زاری میری سخت جانی کو گوبچن کا تھریں کر پھینک دیتی تھی۔ غالب کے مطابق شبِ ہجراں کے غم کو بیان کر دینے سے اس کا اثر ہکا اور قابلِ برداشت ہو جاتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک شبِ ہجراں کا غم ناقابلِ برداشت ہے۔ حتیٰ کہ اگر عاشق سخت جان بننے کی کوشش کرے تو بھی اس کی آواز سے سنگ فلاخن بنا کر پھینک دے گی۔ یہاں غالب کا خیال حقیقت سے قریب ہے۔ کیونکہ مشہور ہے اگر کسی کو صدمہ پہنچے تو بیان کر دینے سے غم ہکا ہو جاتا ہے اور اگر خاموش رہے تو اس کا اثر دل پر زیادہ پڑتا ہے۔ غالب کا ایک اور شعر شبِ ہجراں سے متعلق اس طرح ہے۔

بیکسی ہائے شبِ ہجراں کی حسرت ہے ہے

سایہ خورشیدِ قیامت میں ہے پنہاں مجھ سے

سے تو لوں سوتے میں اس پاؤں کا بوسہ مگر بیدل مرا ہوں و کنار احتیاج نیست
ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا باغندلیب جلوہ گل آشنا پس است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر محبوب حالت خوب میں میرے پاس آئے تو میں اس کے
پاؤں کا بوسہ لے سکتا ہوں مگر ڈر یہ ہے کہ میرے اس فعل سے کہیں وہ بدگماں نہ ہو جائے اور خواب
میں آنا بھی چھوڑ دے۔ بیدل کہتے ہیں کہ عاشق کو جلوہ محبوب کی آشنائی حاصل ہو جائے یہی بہت
بڑی بات ہے۔ بوس و کنار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناکہ عشق نام ہے بے لوث محبت کا، بندہ ہوس
میں نفسانی خواہشات کی تسکین منظور ہوتی ہے۔ اور بوس و کنار نفسانی خواہش کی تسکین ہے۔ بوس
و کنار پر غالب کا یہ فارسی شعر بیدل کے شعر کے مقابلے پر ملاحظہ ہو

تکلف بر طرف ، لب تھنہ بوس و کنار ستم
ز راہم باز چیں دام نواز شہائے پنہاں را

دل کو ہم صرف وفا سمجھتے تھے، یہ معلوم تھی عشق و وفا مباد وہاں ہر شہ
یعنی پہلے ہی نذر امتحان ہو جائے گا۔ اے نالہ عبرتی کہ دل یار نازست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ہمارا دل زندگی بھر عشق کے معاملے میں ساتھ دے
گا اور وفاداری نبھائے گا۔ لیکن اس نے تو پہلے ہی آزمائش میں گھٹنے ٹیک دے لہذا اب حیران
ہوں کہ عاشقانہ زندگی اس طرح بسر ہوگی۔ بیدل کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے عرض و وفا دوسرا وہاں بن
جائے۔ اے نالہ عبرت ہو کہ دوست کا دل نازک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وفاداری کی پیشکش بڑی
اہمیت کی حامل ہے۔ عشق میں وفاداری عاشق و معشوق دونوں سے مطلوب ہے۔

عمریست وفا ممکن ناز و نیاز است

نے تیغ زد دست تو جدا شد نہ سرازا

اے محبت تو درحقیقت وفاداری کے نبھانے کا ہی نام ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ کہتا ہے۔

بہ دل کفتم کدائیں شیوہ دشوار است در عالم
نفس در خود طہید و گفت : ”پاس آشنایما“

دل سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سانس نے تپ کر کہا۔ محبت کا نبھانا، جسے ہم وفاداری کہتے ہیں۔ لہذا وفاداری کی جو یہ پیشکش کی ہے خدا نخواستہ کہیں وبال نہ بن جائے اس لئے نالہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ عبرت حاصل کرتے ہوئے زیادہ زور نہ دکھا کہ دل یا رنا زک ہے اس سے متاثر ہو جائے گا۔ غالب اور بیدل دونوں نے وفاداری کا تذکرہ کیا ہے غالب کے مطابق دل اسے نبھانہ سکا۔ جبکہ بیدل کے مطابق اس میں اعتدال سے کام لیا جائے تو نبھ سکتی ہے۔

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا بیدل بہر تاب و تب ممنون التفاتی است
مجھ پہ گویا اک زمانہ مہرباں ہو جائے گا نا مہرباں بیائید یا مہرباں بیائید
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے ہر آدمی تجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے اگر تو مجھ پر مہربان ہو جائے تو سمجھوں گا کہ ایک زمانہ مجھ پر مہربان ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب ہر تب و تاب پر میں آپ کی توجہ کا احسان مند ہوں چاہے آپ مہربان بن کر آئیں یا نا مہربان بن کر۔ محبوب کے عاشق پر مہربان ہونے کی بات غالب اور بیدل دونوں نے کی ہے غالب کے نزدیک شرطیہ جملے کے ساتھ ہے کہ اگر محبوب مہربان ہو جائے تو ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا، جبکہ بیدل کے نزدیک محبوب مہربان رہے یا نا مہربان، ہر حال میں اس کی توجہ، مثبت انداز میں ہو چاہے منفی انداز میں، میرے حال پر ہے۔ اس لئے میں اس کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ غالب کی بات اگر مجاز کے بجائے حقیقت سے تعلق رکھے تو حدیث سے ہم آہنگ ہو جائے گی۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس کی محبوبیت ساری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مضمون کا یوں ہے :

طاق شد طاقت ز عشقت بر کراں خواہم شدن
مہرباں شو ورنہ برخود مہرباں خواہم شدن

وائے گر میرا ترا انصاف محشر میں نہ ہو مہندارید عاشق شکوہ پردازد بہ بیدارش
اب تلک تو یہ توقع ہے کہ واں ہو جائے گا کہ لب واکرن امکانیت زخم تیر الفت را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب تک اس امید پر تیرے ظلم کو برداشت کیا کہ مرنے کے بعد روز محشر میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انصاف فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ صورت حال پیش نہ آئی تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ بیدل کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ عاشق محبوب کے ظلم کا شکوہ کرے گا کیونکہ جو تیغ الفت کا زخم خوردہ ہے ممکن نہیں کہ وہ لب کشائی بھی کرے۔ یہاں بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کے ظلم و بیداد کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک عاشق کو اظہارِ گلہ کے ساتھ قیمت میں انصاف ملنے کی توقع ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کا شکوہ کرنا ہی غلط ہے۔ کیونکہ جو آدمی تیرے عشق کا گھائل ہوتا ہے اس کے لئے لب کھولنا ہی ممکن نہیں وہ محبوب کے ظلم و ستم کا شکوہ کیا کرے گا۔

فائدہ کیا؟ سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد از دور باش غیبت خواہاں حذر کلید
دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا گل خار ہاں نشانہ بہ آزار عندلیب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے اسد تم خود بھی سمجھدار ہو، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ ایک نا سمجھ اور سادہ لوح معشوق کی محبت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ بلکہ ایک نہ ایک دن اس کے چہرے میں تجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بیدل کہتے ہیں غیبت خواہاں کی صدائے دور باش سے بچ کر رہنا۔ کیونکہ پھول نے جہل کی ایذا رسانی کے لئے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ محبوب کی دوستی اور نزدیکی کا تذکرہ دونوں نے کیا ہے۔ غالب کے نزدیک سادہ لوح اور نادان معشوق کی محبت نقصان دہ ہے جبکہ بیدل کے نزدیک حسینوں کی قربت نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ عاشق کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتی رہیں اس لئے اس سے بچتے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہاں غالب کے مصرعہ ”دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا“ میں بیدل کے دوسرے مصرعہ ”گل خار ہاں نشانہ بہ آزار

عندیب کا عکس موجود ہے۔

درد منت کش دوا نہ ہوا با نشہ طاعت درد آشنا نہ ای
میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا چوں نے بہ نالہ چیچ و سراپا شکر بر آ
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اگر میں درد عشق سے صحت یاب نہ ہو سکا تو یہ افسوس نہیں بلکہ خوشی کا
مقدمہ ہے کہ کسی معالج کے علاج کا احسان میری گردن پر نہیں رہا۔ بیدل کہتے ہیں درد عشق کے
اند رکتی حلاوت ہے تم اس کے نشے سے واقف نہیں ہو۔ بانسری کی طرح نالے کے اندر چیچ
و تاب کھاؤ اور سراپا شکر بن کر نکلو۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے "درد عشق" کا تذکرہ
کیا ہے۔ لیکن دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ اس لئے انداز بیان میں بھی اختلاف ہے۔ بیدل
کے نزدیک درد عشق میں حلاوت کا نشہ ہے، اس لئے اس کے علاج کرنے اور کسی معالج کا
احسان نہ لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ ایک جگہ صاف طور پر کہتا ہے۔

تا توانی مشق دردی کن کہ در دیوان عشق

نہیست خطی جز دریدن نامہ ہائے سادہ را

جہاں تک ہو سکے درد عشق کو سہنے کی مشق کرتے رہو، کیونکہ دیوان عشق میں سادہ خطوں کو چاک کر دیا
جاتا ہے۔ جبکہ غالب کے نزدیک درد عشق علاج طلب ہے مگر اس سے صحت یاب نہ ہو سکا تو کسی
معالج کا احسان سہل نہ ہونے کی خوشی ہے۔

ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں در دماغ شوق درد حسرتی پیچیدہ است
تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا کیست جز تیغ تو تا فہمد چہ سرداریم
غالب
بیدل

غالب کا خیال ہے کہ اے محبوب عاشقوں کو تیغ کرنا تیرا روزمرہ کا معمول ٹھہرا اور
ہر دم تجھے یہی خبط سوار رہتا ہے کہ کس کی گردن ماریں، تجھ جیسا سفاک اور خونریز جب میرے قتل

کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اور آدمی میرے قتل پر اقبالِ امِ سر سے
 گا۔ بیدل کہتے ہیں دماغ شوق میں حسرت یعنی آرزوئے قتل کا دھواں چچ و تاب کھارہا
 ہے۔ تیری تلوار کے سوا کون ہے جو سمجھے کہ میرے پاس کیسا سر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے
 دماغ شوق میں یہ تمنا کروٹ لے رہی ہے کہ تو اپنی تلوار سے مجھے قتل کرے۔ لیکن میری اس تمنا
 یا جذبے کو سمجھنے کی صلاحیت تیری تلوار کے سوا کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہاں بیدل اور غالب
 دونوں نے ”محبوب کی تلوار سے قتل کئے جانے کی آرزو“ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ
 غالب کے نزدیک یہ اس کا مشغلہ ہے پھر بھی وہ عاشق و مہمان نہیں کرتا، اس سے اس کا شہو یہ ہے
 کہ میں اپنی قسمت کہاں آزمانے جاؤں، بیدل کے نزدیک معشوق کے روبرو مرد کے مشغلہ کے
 بجائے عاشق کی تمنا ہے جس کو معشوق کی تلوار ہی سمجھتی ہے۔

کتنے شیریں ہیں تیرے سب کہ رقیبِ اشنای از گل شنیدم کہ پہ سید
 گایاں کما کے سب مزہ نہ ہوا می خواست بہ ستم زند آخر یہ گہر زد
 غالب بیدل

محبوب کی شیریں ہیں تیرے سب کہ رقیبِ اشنای از گل شنیدم کہ پہ سید
 گایاں کما کے سب مزہ نہ ہوا می خواست بہ ستم زند آخر یہ گہر زد
 میں مغفط گایاں کی ہیں کہ یو چہ مست۔ بات یہ ہے کہ وہ نکت پتھر سے مارنا چاہتا تھا مرد و عورتوں
 سے مار رہا ہے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے ”محبوب کی اپنے لبوں سے اشنای از گل“ کا
 تذکرہ کیا ہے۔ غالب نے نزدیک اس نے رقیب و گایاں دی اور چونکہ اس میں ب شیریں کی
 حلاوت شامل تھی اس لئے وہ بد مزہ نہ ہوا۔ جبکہ بیدل نے نزدیک اس نے عاشق و گایاں کی جو سب
 زنی کے مشابہ تھی مگر اس نے اس کو گہر باری سے تعبیر کر کے خوش دلی سے انگیز کیا۔ یہاں بھی غالب
 کے کلام پر بیدل کے کلام کی چھاپ واضح ہے البتہ اس نے اپنے انداز سے بدل دیا۔

ہے خبر گرم ان کے آنے کی ہمہ را ربودہ ز دست خود اثر نوید رسیدنت
 آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ز وداع ما چہ خبر دہد بہ دل شکستہ سر دشن ما
 غالب
 بیدل

غالب شوخی کے انداز میں کہتے ہیں کہ محبوب کے آنے کی خبر گرم تھی مگر بد قسمتی سے آج
 ہی ہمارے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ گویا اپنی بے بسی اور خستہ حالی کا تذکرہ کیا ہے کہ چارپائی تو کجا بوریا
 جیسی معمولی چیز بھی نہیں ہے، جس پر محبوب کو بیٹھنے کی زحمت دوں۔ بیدل کہتے ہیں کہ اے محبوب!
 تیری آمد کی خوشخبری نے سب کو بخود اور مست کر دیا اور مجھے تو اس نے ایسا بخود کر دیا کہ ہماری اس
 بخود کی خبر ہمارے فرشتے نے جو جان لینے پر تعینات ہے میرے دل شکستہ کو بھی نہیں دی۔ محبوب
 کی آمد کی خبر پر دونوں متفق ہیں مگر غالب کے نزدیک اپنی خستہ حالی کے سبب اس کا استقبال کیسے
 کریں یہ مسئلہ درپیش ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس خوشخبری سے بیدل سمیت سب عاشقوں پر
 بخود کا عالم طاری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ کلام رہا ہے
 البتہ اپنی نکتہ آفرینی سے دوسرے مصرعہ میں اس نے خستہ حالی کا اظہار کیا ہے۔

جان دی ، دی ہوئی اسی کی تھی ادب گاہ وفا، آنگہ پر افشانی، چہ نگ است ایں
 حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا طہیدن خاک بر سر کرد آخر بھل مار
 غالب
 بیدل

غالب کا خیال واضح ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی تو اس پر کوئی احسان
 نہیں کیا کیونکہ یہ جان اسی کی عطا کردہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی عطا کردہ جان ہم نے مر کر
 اسے واپس کر دی تو کوئی قابل تعریف بات نہیں تھی کیونکہ یہ اس کی امانت تھی اور امانت تو واپس
 کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ ہاں ہمارا فرض تھا کہ خدا کے اس عظیم احسان کا حسن عمل کے ذریعہ حق ادا
 کرتے لیکن یہ سب کچھ نہ کیا۔ بیدل کہتے ہیں کہ عشق میں وفاداری کے ادب کا تقاضا تھا کہ محبوب
 کے ظلم و بیداد کو خوش دلی سے برداشت کرتے حتیٰ کہ اگر وہ قتل کرتا تو بھی نہ تڑپتے۔ یہ کیا کہ ایک
 طرف تو وفاداری کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف تڑپ بھی رہے ہیں۔ اس تڑپ نے آخر کار بھل

کو سر پر خاک اڑانے پر مجبور کر دیا جو شرم کی بات ہے۔ بیدل کے شعر میں مجاز اور حقیقت دونوں کی گنجائش ہے۔ جبکہ غالب کے شعر میں صرف حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ بیدل کے شعر کو اگر ہم حقیقت کی طرف لے جائیں تو مطلب اس کا وہی نکلے گا جو غالب کے شعر کا ہے۔ کہ خدا سے عشق میں وفاداری کا تقاضا تھا کہ اگر اس کی راہ میں جان دینے کی نوبت آتی تو خوش دلی سے دے دیتے اور ہاتھ پیر نہ مارتے۔ ہاتھ پیر مارنا اور اٹھانچ کرنا شرم و عار کی بات ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو دونوں نے راہِ خدا میں جان دینے کی بات کہی ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک جان اس کی عطا کردہ چیز تھی جسے اس کی راہ میں نچھاور کر کے اس پر احسان نہیں کیا جبکہ بیدل کے نزدیک وفاداری کا تقاضا تھا کہ خوش دلی سے جان اس کی راہ میں دے کر خاموش ہو جاتے۔ اپنی بیٹابی کا اظہار نہ کرتے۔

کچھ تو پڑھئے کہ لوگ کہتے ہیں آرزوئے نظم و نثر۔ دشت طبع رہنمائی
آج غالب غزل سرا نہ بوا شوق گردِ اُنیخت جا ایں جلوہ باشد شکار
غالب بیدل

پنچو، دیوئی سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ قلعہ معلیٰ میں کسی شہزادے کے یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا غالب بھی شریک ہوئے تھے مگر طرحی غزل نہیں کہی تھی اس لئے یہ غزل وہاں پڑھ دی تھی مقطع کا انداز بتا رہا ہے کہ غالب سے لوگوں نے یہ کہا ہو گا کہ اگر طرحی غزل نہیں کہی ہے تو غیر طرحی کلام ہی سنائیے (۹۸)۔ بیدل کو بھی کچھ ایسا ہی اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ اکبر آباد میں نواب مرزا کا مکار خاں کے یہاں تشریف فرما تھے اور دوسرے شعرا بھی موجود تھے۔ نواب موصوف نے کہا ”غبار“ کے موضوع پر سب لوگ نظم و نثر پر مشتمل ایک مقالہ لکھئے یا سنائیے۔ بیدل نے بھی اس ادبی مقابلے میں شرکت کی اور اس کا ٹھوڑا سب سے آگے رہا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نواب کا مکار خاں کی طبع روشن نظم و نثر کی تمہنی تھی شوق نے لڑائیگری کی تا آنکہ یہ جلوہ آشکارا ہوا۔ یہاں فی البدیہہ نثر نگاری اور شعر گوئی پر بیدل کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ غالب اور بیدل میں کہاں کہاں اور کتنی مماثلتیں ہیں اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا اضطراب موج آخر محو گوہر می شود
گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا در کسین ما دل ہے مدعا افتادہ است
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ دریا میں لہریں اٹھتی ہیں جو اس کے اضطراب کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہی پانی جب موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کا اضطراب سکون میں بدل جاتا ہے۔ لیکن شوق یا تمنائے محبوب کا اضطراب اس قدر شدید ہوتا ہے کہ عاشق کے دل میں اس کی تمام تر وسعت کے باوجود نہیں سما سکتا۔ یہاں شدت اضطراب شوق کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بیدل کہتے ہیں دریا کا اضطراب آخر کار گوہر میں محو ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری ہنگامہ خیزیوں کی تاک میں دل بے مدعا پڑا ہوا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا“ بیدل کے مصرعہ ”اضطراب موج آخر محو گوہر می شود“ کا ترجمہ ہے۔

یہ جانتا ہوں کہ تو اور پانچ مکتوب ایں جا جواب نامہ عاشق تغافل است
مگر ستم زدہ ہوں شوق خامہ فرسا کا بیہودہ انتظار خبر می کشیم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں نے جو مکتوب شوق اے محبوب تجھے لکھا ہے اس کا جواب تو کیوں دے گا مجھے خوب پتہ ہے، مگر کیا کروں شوق خامہ فرسا کا ستم زدہ ہوں یعنی تو جواب دے یا نہ دے میرا شوق مجھے رگ تار لکھتے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کے مکتوب عشق کا جواب معشوق کی طرف سے سدا تغافل یعنی دانستہ غفلت شعاری کی شکل میں ملتا ہے۔ اس لئے اس کے جواب کا انتظار کرنا بے سود ہے۔ یہاں بیدل اور غالب مکتوب شوق لکھنے میں تو متفق ہیں مگر اس کے جواب کے سلسلے میں مختلف ہیں۔ غالب کے نزدیک جواب سے مکمل مایوسی کے باوجود شوق کے ہاتھوں عاشق مسلسل خط لکھنے پر مجبور ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے شیوہ تغافل کا خیال کر کے عاشق کو اس کے جواب کا انتظار کرنا بے سود ہے۔ یہاں غالب کا بیان زیادہ دلکش ہے لیکن اسی کے ساتھ غالب کے کلام پر بیدل کی چھاپ بھی نظر آتی ہے۔ بیدل کا ایک شعر اسی کے قریب ہے۔

بچ کس از معنی مکتوب شوق آگاہ نیست

ورنہ جائے نامہ پیش یار مارا خواند نیست

عاشق کے مکتوب شوق کے مفہوم سے دلگاہ ناہد ہیں۔ ورنہ خط کی جگہ مجھ کو دوست کے سامنے بلانا تھا۔

حنائے پائے خزاں ہے بہار اُتر ہے یہی ہاستگاہ عشرت پر توام است کلفت

دوام کلفتِ خاطر ہے عیش دنیا کا چشم تری نشت است بر قہ قہ مینا

غالب بیدل

غالب کا مصداق یہ ہے کہ بہار اُتر چہ خزاں کے اسباب میں ہے کیونکہ خزاں سامان بہار کے طلب کرنے کا نام ہے۔ لہذا یہ بہار خزاں کے پاؤں کے مہندی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے سامان عیش و عشرت میں جو اس لحاظ سے کہ ایک دن ان کو فنا ہوتا ہے، دائمی کلفت کا سبب ہے۔ جس طرح بہار نہ ہو تو خزاں کا تصور نہیں کیا جاسکتا اسی طرح عیش و دنیا نہ ہو تو دوام کلفتِ خاطر کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بیدل کہتے ہیں ہاستگاہ عشرت کے ساتھ کلفت بھی جڑی ہوتی ہے۔ یعنی آرام کے ساتھ قلیب اور خوشی کے ساتھ غم کا سلسلہ دنیا میں کا ہوا ہے۔ قرآن پاک بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے کہ ہر تعلق کے ساتھ آسانی ہے اور ہر آسانی کے ساتھ دشواری ہے۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیدل ایک مثال کے ذریعے اس دعویٰ کی توثیق کرتا ہے کہ مینا یعنی جام شراب کے قہقہوں پر چشم تر بھی براہِ جان ہے۔ جام میں شراب جوش مار رہی ہو تو اس کی ہیئت کدائی قہقہے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں جس کو چشم تر سے تعبیر کیا ہے۔ پورے شعر کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں آرام و تکلیف ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کا مصرعہ ”دوام کلفتِ خاطر ہے عیش دنیا کا“ بیدل کے مصرعہ ”ہاستگاہ عشرت پر توام است کلفت“ کا لازماً ترجمہ ہے۔ بالکل اسی کے قریب بیدل کے وہ شعر ہیں

انجام بہار میں ہمہ پامال خزانہ نیست

آئینہ مہر داز کہ رنگیت دریں باغ

حذر کلید ز انجام عیش میں محفل

کدام شیشہ کہ آخر نزد سنگ شراب

غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو در خندہ گل بوے سلامت نتواں یافت
مجھے دماغ نہیں خندہ ہاے بیجا کا ر قتل میناست ترغیبت دریں باغ
غالب بیدل

غالب دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں محبوب کی جدائی کا غم جب مجھ پر سوار ہو تو باغ
کے سیر و تفریح کی زحمت مجھے نہ دو۔ میرے اندر خندہ باغ بیجا کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں
ہے۔ حالی مرحوم لکھتے ہیں خندہ گل کو خندہ بیجا اس لئے کہا کہ چٹو سمجھ کر ازراہ تعجب نہیں بنتا۔ لہذا اس
کا خندہ بے محل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھول کی شگفتگی خندہ بے محل نظر آنے
گی، اس کی بنا پر بجائے خوشی کے غم اور بجائے آرام کے تکلیف ہوگی۔ بیدل کہتے ہیں پھول کی
ہنسی یعنی شگفتگی میں سلامتی کی بونہیں پائی جاسکتی۔ اس باغ میں ر قتل مینا (صرافی سے شراب
انڈیلنے کی آواز کنایہ ہے تکلیف سے) ہے تو ترنگ (جام کے باہم نڈرانے کی آواز جو کنایہ ہے بزم
عیش سے) بھی ہے۔ یعنی یہاں تکلیف و آرام اور غم و خوشی دونوں توام ہیں۔ اس مفہوم کو بیدل
نے اور واضح طور پر ایک دوسرے شعر میں کہا ہے

غارِ نگر بہارِ نشاطم شگفتگیست

تا غنچہ بود دل چمن در خیال داشت

شگفتگی میری بہارِ نشاط کو غارت کرنے والی ہے۔ دل جب تک غنچے کی شکل میں تھا تو اس کی قوت
خیال میں ایک پورا چمن موجود تھا۔ غور سے دیکھا جائے تو غاب کے مصرعہ ”مجھے دماغ نہیں خندہ
ہاے بیجا کا“ میں بیدل کے مصرعہ ”در خندہ گل بوے سلامت نتواں یافت“ کی صدائے بازگشت موجود
ہے۔ دوسری جگہ اور واضح الفاظ میں کہتا ہے:

بجام خندہ گل مستِ عشقی بیدل

نہ رفتہ ای بخیالِ تبسم لبِ گور

بیدل تم خندہ گل کے جام میں ایسے مستِ عشق ہو گئے ہو کہ تم کو لبِ گور کے تبسم کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ عمدہ
نزاکتِ خیال اور تشبیہ بے مثال ہے۔

ہنوز محرمی حسن کو ترستا ہوں شوخی حسنش بردست از خط تسخیر ما
کرے ہے ہر بن مو کام چشم بین کا پرتو مہ میزند آتش کند ہالہ را
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے حسن کا جلوہ دیکھنے کے لئے اگرچہ میرے بال کی
جز چشم بینا (دیکھنے والی آنکھ) بن جاتی ہے یعنی میں سراپا نگاہ بن جاتا ہوں لیکن حسن کی حقیقت ہنوز
مجھ پر پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی۔ محرمی حسن سے مراد حسن کی حقیقت سے واقفیت ہے۔ بیدل کہتے
ہیں محبوب کے حسن کی شوخی ہمارے خط تسخیر سے پرے یعنی دائرۃ فہم سے باہر ہے۔ چاند حسین
ہے، پر اس کی جھلک اس سیاہی کو جو اس کے ارد گرد ہے نذر آتش کئے ہوئے ہے۔ یعنی اس سے
محروم کر رکھا ہے۔ اسی طرح محبوب کے حسن کی شوخی کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ غور سے دیکھا جائے
تو غالب کا مصرعہ ”ہنوز محرمی حسن کو ترستا ہوں“ میں بیدل کے مصرعہ ”شوخی حسنش بردست از خط تسخیر
ما“ کی صدائے بازگشت موجود ہے۔ بلکہ ایک طرح سے اس کا آزاد ترجمہ ہے۔

دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے کجا بکشتن ما حسن می کند تقصیر
ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضا کا کہ زیر تیغ نشانہ است ز کیش او را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں ناز و ادا کے اظہار سے محبوب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عاشق اس کو اپنا
دل دے بیٹھے۔ لیکن اسے گوارہ نہیں کہ محبوب تقاضا کرے تب اس کو دے، اس لئے ناز و ادا کے
اظہار سے پہلے ہی اس نے اپنا دل محبوب کو دے دیا۔ بیدل کہتے ہیں محبوب کو اگر موقع ملے تو ہمیں
قتل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ اس کی زکسی آنکھ نے عاشق کو تلوار کے نیچے رکھ چھوڑا
ہے۔ آنکھ سے غمزہ و اشارہ کیا جاتا ہے اس لئے بیدل کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے غمزے اور
اشارے عاشق کو قتل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، اس لئے اس کے اظہار غمزہ و ادا سے
پہلے ہی دل دے دینا تو ممکن ہی نہیں چنانچہ غالب نے دوسری جگہ کہا ہے۔

بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات
عبارت کیا ، اشارت کیا ، ادا کیا

نہ لہے کہ رے بمقدار حسرت دل ہے تالہ ام بیدل بقدر دودل پر می زند
مری نگاہ میں ہے جمع و خرچ دریا کا نبش راز خطہ بی نیست در خور تب است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اسے دوست! یہ نہ سمجھنا کہ رے حسرت دل کے بقدر ہے عشق میں اتنی
قدر روتا ہوں جتنا رونا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے تو دریا کا جمع و خرچ ہے، یعنی میں تو دریا کے
حساب سے رونا چاہتا ہوں یا روتے روتے دریا بہنا چاہتا ہوں۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ میری
آہ وزاری کا سلسلہ دل سے دھواں کے بقدر ہے۔ یعنی دل میں عشق کی آگ لگی ہے، آگ سے
پہلے دھواں اُٹھتا ہے۔ پس جس قدر دھواں اُٹھتا ہے اسی قدر میری آہ وزاری کا سلسلہ جی چاری
رہتا ہے۔ نبش میں "راشطر اب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بخار آنے والا ہے۔ اب غالب
کے مسرعہ "نہ لہے کہ رے بمقدار حسرت دل ہے" و بیدل کے مسرعہ "تالہ ام بیدل بقدر دودل پر می
زند" سے مل کر پڑھتے تو بیدل کے کلام کا اثر اپنے منہ میں غل میں نظر آئے گا۔ غالب نے "دل" کی
جگہ حسرت دل میں اور بیدل نے خیال سے اختلاف کیا۔ "دل" پر بیدل کا ایک وراپنا
شعر ہے۔

ہر طرف غم ... دل پر افشاست

کدام سوختہ زین ... خراب گزشت

نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں دل کا دھواں فنا میں بکھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس وادی
ویراں سے جانے کون ال جلا گذرا ہے۔

فلک و دیکھ کے کرتا ہوں اس کو یاد اسد ز محو یا تو آزار کس چہ مکانست
جفا میں اس کی ہے انداز کار فرما کا مژہ نہ دید اُرائی ز خواب سکیم
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ فلک بھی ظلم ڈھاتا ہے اور اس کے ظلم میں محبوب کی جفاؤں کا
انداز سوتا ہے، اس سے آہان کو دیکھ کر محبوب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب

جو تیر کی یاد میں محو اور غرق ہوا ہے کوئی اذیت پہنچنے کا امکان ہی نہیں۔ خواب غلین سے پتوں و ورائی نہیں ہوتی ہے۔ بید اور غائب دونوں کو محبوب کی یاد آتی۔ غائب کو فلک کے ظلم و جفا کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی کیونکہ دونوں جفا کار ہیں۔ بیدل کو محبوب کی یاد سے کسی قسم کی کسی کی طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچی۔

قطرہ سے بسکہ حیرت سے غس پرور ہوا تب و تاب سے بھل ، رشتہ زہرِ نسل
خط جام سے سراسر رشتہ گوہر ہوا قطہ دے جوشِ زن و بر خط بیانہ بر
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ سراسر سے جب سب سے ہٹنا ہوا تو قطرہ کے قطرہ حیرت سے منجمد ہو کر گویا گوہر بن گیا۔ اس نے خط جام سے سراسر رشتہ گوہر کی طرح ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں تسبیح کی چمک دمک سے کنر و کشی کرو اور زمار کا اسی کا بھی توڑ ڈالو۔ قطرہ سے کی طرح جوش مارو اور خط بیانہ کی طرح نمایاں ہو جاؤ۔ شراب کے قطرے کا جوش مارنا کنہ یہ ہے قطرہ سے کا کثرت سے جام کے اندر نیچے رہنے سے۔ پورے شعر کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح اور زمار استعمال جو بظاہر مقدس ہستیوں کا اصول ہے اسے ترک کرو۔ اسے جوش پر اتر آؤ جیسے شراب نے قطرے کثرت سے جام کے اندر نیچے ہیں اور آخر میں خط بیانہ کی اصل اختیار کر لیتے ہیں اب بیدل کے مصرعہ ”قطرہ سے جوش زن و بر خط بیانہ بر“ کو غالب کے پورے شعر (خصوصاً قطرہ سے اور خط جام کی ترکیب کو سامنے رکھ کر) سے متاثر نہ کرے بلکہ بیدل کے کلام کی چھاپ پوری طرح نمایاں ہوگی البتہ غالب نے نکتہ فنی سے چھوٹا سا فائدہ کیا ہے۔

اعتبارِ عشق کی خانہ خرابی دیکھنا عشق نبوہ بہ ثنات گری عقلِ شریک
غیر نے کی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا میل از کفِ مدہد صنعتِ ایرانی را
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ محبوب کو میرے عشق کا یقین ہو گیا لیکن اس یقین کا نتیجہ میرے حق میں صحیح نہیں نکلا۔ اگر کبھی رقیب بھی آہ کرتا ہے تو یہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے آہ کی اس لئے مجھ

سے ناراض رہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں عشق عقل کی عمارت گری میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ سیلاب صنعت ویرانی کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ عقل کی خصوصیت ہے عمارت گری اور عشق کی خصوصیت ہے خانہ ویرانی، جیسے سیلاب کی خصوصیت ہے خانہ ویرانی۔ جس طرح سیلاب اپنی اس خصوصیت سے دستبردار نہیں ہوتا ہے اسی طرح عشق بھی اپنی اس خصوصیت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ غالب نے عشق کی اس خصوصیت کا تذکرہ تو کیا لیکن اس کی بنا پر قیب کی آہ کو خود عاشق کی آہ سمجھنے سے وابستہ کر دیا جو غیر فطری عمل ہے۔

جب بہ تقریب سفر یار نے محل باندھا بسی عام است در وحشت سرای دہر بیتابی
تپش شوق نے ہر ذرہ پہ اک دل باندھا دل ہر ذرہ دارد در قفس چندیں تپید نہا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ جب محبوب نے سفر کا ارادہ کیا تو ہر ذرہ شوق نظارہ جمال میں ایک دل بیتاب بن گیا یعنی ہر ذرہ مشتاق دید ہو گیا۔ بیدل کا مطلب ہے کہ یہ دنیا عشق کی ایک وحشت کدہ ہے، جہاں لوگوں کے اندر بیتابی اور بیقراری ایک عام بات ہے۔ حتیٰ کہ ہر ذرے کے اندر کئی تپش اور تڑپ موجود ہے۔ غالب نے محبوب کے عزم سفر پر اس کے جمال کے دیدار کے لئے ہر ذرے کی تپش اور بیتابی کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ بیدل نے عشق کی وحشت سرا میں ہر آدمی حتیٰ کہ ہر ذرے کی بیتابی کا تذکرہ کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعے ”تپش شوق نے ہر ذرہ پہ اک دل باندھا“ میں بیدل کے مصرعے ”دل ہر ذرہ دارد در قفس چندیں تپید نہا“ کی چھاپ پوری طرح موجود ہے۔

اہل بینش نے بہ حیرت کدہ شوخی ناز بیدل اندر جلوہ گاہ حسن طاقت سوز اوست
جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا جوہر حیرت زبان عذر خواہ آئینہ را
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ محبوب کی شوخی ناز سے تماشا یوں پر ایسا عالم حیرت طاری ہو گیا ہے کہ انہوں نے آئینہ کے جوہر (عینقل) کو ایک طوطی بسمل سمجھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے

والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ محبوب کی شوخی نازان عاشقوں کو جو جو ہر آئینہ کی طرح میں تڑپا رہی ہے۔ بیدل محبوب کے غیر معمولی حسن کی، جس کو دیکھنے کی کوئی عاشق تاب نہیں لاسکتا، تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی جلوہ گاہ میں حیرت، آئینہ کی زبان عذر خواہ ہے۔ آئینہ اور حیرت کا ملازمہ ہے چنانچہ بیدل کہتا ہے:

آئینہ را بقسمت حیرت قناعت است

حیرت آئینہ اور آئینہ حیرت کی ترکیب بیدل کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے اس لئے اس کو ہم بیدل کے ایک نثر پارہ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے ایام طفولیت کی نگاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے چہار عنصر میں ایک جگہ لکھا ہے:

”نگاہی بود چوں حیرت آئینہ بے بیار حوہر شناسی“ (۹۹)

یعنی ایام طفولیت کی نگاہ، حیرت آئینہ کی طرح، جو ہر شناسی سے بے نیاز تھی۔ آئینہ کے سامنے جو چیز آتی ہے اس کا صرف ظاہری عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ ع

چیزی کہ در آئینہ تو اں دید مثال است

”حقیقت نظر نہیں آتی۔ اس طرح آئینہ حیرت کا مظہر ہے یہاں بیدل کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے حسن کی جلوہ گاہ بھی ایک آئینہ ہے جس میں اس کا عکس تو نظر آتا ہے پر حقیقت نہیں دکھائی دیتی اس لئے حیرت کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی اس طرح یہ کہنا کہ حیرت آئینہ کی زبان عذر خواہ ہے درست ہے چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے:

در چار سوئے دہر گذر کرد خیالم

لبریز شد از حیرت آئینہ دکانہا

میرے خیال نے چاروں سمتوں کا دورہ کیا آخر اسے دوکانیں حیرت آئینہ سے لبریز نظر آئیں۔

نہ بندھے تشنگی شوق کے مضمون غالب شوق تا گرم عنان نیست فردن بر جاست

گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا گرچہ راحت نہ زند ساحل ماہم دریاست

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں شوق کی پیاس بجھانے سے اسے اور دریا و حتی ساحل کی طرح خشک اور
نا کافی سمجھا جائے۔ تو جی تھکی شوق کی فراوانی کا صحیح اور کامل نقشہ نہیں پیش کیا جاسکتا۔ مطلب یہ ہے کہ
شوق کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ اسے دریا جی نہیں جھانکتا۔ بیدل کہتے ہیں شوق سب تک
سرگرم عمل نہیں ہے فساد کی اور قتل و قمار سے ہے۔ ساحل علامت ہے سکون و راحت کی جبکہ دریا
علامت ہے اضطراب و رعب سکونی کی۔ بیدل ہنر پاتا ہے کہ اس شوق میں سے سکون و درہم برہم
کروے۔ تو ساحل جی دریا کی طرح رواں دواں و منظر ب نظر آئے گا۔ شوق کی سب پیاپی و پیرانی
غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے انداز بیان اب اس حد تک ہے۔ غالب نے شعر میں شوق
دریا اور ساحل سے لحاظ جو بیدل کے شعر میں جی میں استعمال بتاتا ہے کہ اس کے ذہن میں
بیدل کا یہ شعر تھا کہ تھیں اور نتیجہ بدل آیا ہے۔

میں اور تیری بزم سے یوں تشنہ کام آؤں تہی ہستم چوں ساغر خدرا ساقی رقی
نہ میں نے کی تہی تو بہ ساقی کو یہ ہوا تھا رہے بخت و کشت اور گنجیہ مین
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسا بدست شرابی تیری بزم
سے تشنہ کام واپس لوٹے۔ مانا کہ میں نے اسے شہ سے تو بہ کر لی تھی مگر ساقی کا یہ فرض
ہوتا تھا۔ وہ شراب پلانے کے اپنے وطن سے کیوں غافل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی پلا
دیتا۔ بیدل کہتے ہیں اسے ساقی ساغر کی طرح ہم خان باتیں ہیں، میرے پاس شراب نا کوئی سرمایہ
نہیں ہے۔ خدارا ہم پر ترس نہا کر ہمارے پیاسے میں شراب اندر ملے، اور ہماری قسمت پر
شراب خانے کا دروازہ کھولے، کہ خوب پی کر بدست رہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے
ساقی سے مے نوشی کرانے کا مطالبہ کیا ہے مگر غالب نے ایک بہترین نکتہ پیدا کیا جب کہ بیدل نے
ساقی سے اس مفہوم کو ادا کر دیا ہے۔

ہے اک تیر جس میں دونوں بچدے پڑے ہیں چشمت بغلط سوئے دل انداخت نکاحی
وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا تیریکہ ازیں شست خطا شد چہ بجا شد
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ محبوب کے ایک تیرنگاہ نے میرے دل اور جگر دونوں کو نشانہ بنا کر زخمی کر دیا اس سے اب دونوں کی کیفیت یکساں ہے۔ دونوں یکساں تڑپ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کبھی ایک جگہ اکٹھے تھے اب الگ ہو گئے ہیں بلکہ تڑپ اور اضطراب میں دونوں یکساں ہو گئے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیری آنکھ نے غلطی سے میرے دل پر نظر ڈالی، اس کمن سے جو تیر غلطی سے چھا وہ بالکل نشانہ پر آ کر لگا۔ محبوب کے تیرنگاہ سے دل کے گھائل ہونے کا ذکر غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے مگر بیدل نے ایک عمدہ نکتہ پیدا کیا کہ محبوب نے غلطی سے یہ تیر چھا کر دل کو زخمی کیا ہے۔ اس کا ارادہ ایسا نہ تھا۔ غلطی تو بہر حال غلطی ہوتی ہے لیکن یہ غلطی بڑی بر محل اور بھی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ شوق اسی کے انتظار میں رہتا ہے۔ غالب نے اس مضمون کو نہایت سیدھے سادے انداز میں بیان کر دیا۔ جبکہ بیدل کے بیان میں دلکشی ہے۔

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو دیراں ہوتا انہماک عشق آتش ریخت در بنیاد دل
بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا میل شد ترویجی مہمار این دیار را
غالب بیدل

غالب کے مطابق ماضی کا کہنا ہے کہ اگر تم اس قدر رزیہ وزاری نہ کرتے تو تمہارا گھر دیران نہ ہوتا۔ اس کے جواب میں عاشق کہتا ہے کہ چونکہ ہم عاشق ہیں اس لئے فطری طور پر ہمارے گھر کی دیرانی ضروری ہے۔ اب تو خیر زیادہ رزیہ وزاری سے گھر دیران ہوا ہے اور اگر گریہ وزاری نہ کرتے بلکہ صحرانوردی کرتے تو بھی ہمارے پیچھے ہمارا گھر دیران ہوتا۔ دوسرے مصرعہ میں مثل دے کر سمجھایا کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو اس کی جگہ بیاباں ہوتا، اسی طرح ہمارا گھر بھی کثرت اشک باری سے سمندر بنا ہوا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتا تو ہماری صحرانوردی سے وہ دیران ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں کہ دل کی طرف عشق کی توجہ نے اس کی بنیاد کو نذر آتش کر دیا چنانچہ اس دیرانے یعنی دل کو جس قدر مہارت سے آباد کرنے کی مہمار یعنی عاشق نے کوشش کی، اس کی ساری کوششیں سیلاب کی طرح تباہ کن ثابت ہوئیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے عاشق کی خانہ دیرانی کا ذکر کیا ہے۔ بیدل نے اسے سادگی سے کیا، اگر دیکھیں غالب نے اسے ایک نرالی انداز سے بیان کیا ہے جس میں خاص لطف پیدا ہو گیا۔

تنگی دل کا گلہ کیا ، یہ وہ کافر دل ہے بیدل انجا فارغ از تشویش نتواں یافتن
 کہ اثر تنگ نہ ہوتا تو پریشاں ہوتا این منارل یکسر از آشفگیہ جاوہ اند
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ تنگی دل کی غمخیزی کی ہم اسے محبوب تم سے یہ شکایت کریں؟ یہ تو وہ کافر دل ہے کہ اسے راحت سے نفرت ہے اگر تنگ نہ ہوتا تو بھی پریشان ہوتا یعنی ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح رنج و غم میں گرفتار ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں ایک دل بھی اس دنیا میں آشفگی اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آسکتا ہے۔ زندگی کی منزلیں اپنی آشفگیوں کی وجہ سے سراسر راہ بن گئی ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے دل کی پریشانی اور آشفگی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے تنگی کو پریشانی کے مقابلے پر رکھ کر کہا ہے کہ دل اگر تنگ اور غمگین نہ ہوتا تو پریشان ہوتا اور اس طرح اس کے رنج و غم کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس سے اس کی شکایت کیا کریں۔ غالب نے فارسی میں اس مضمون کو اس انداز سے ادا کیا ہے:

بجو آسودگی گر مرد را ہی کا ند ریں وادی

چو خار از پا برآمد باز داماں بر نمی آید

بیدل نے آشفگی اور زندگی کو لازم مزدوم کہنے کے علاوہ ایک دوسرے شعر میں دل کی پریشانی کو دل سرگشتہ کے لئے عیش و آرام قرار دیا جس طرح طوفان میں گرفتار کشتی کے لئے ہونا خدا کا رعب ادا کرتی ہے۔

عیش و اند دل سرگشتہ پریشانی را

تا خدا باد بود کشتی طوفانی را

ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے با کہ باید گفت بیدل ماجراے آرزو

وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا آنچہ دلخواہ من است از عالم ادراک نیست

بیدل

غالب

مطلب یہ ہے کہ غالب کو دنیا سے رخصت ہوئے اگرچہ ایک عرصہ ہو گیا پر ہر موقع اور مناسبت سے اس کا یہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا یعنی یہ کام اس انداز سے ہوتا یا اس طرح ہوتا

تو کیا اچھا ہوتا یا کیا فائدہ ہوتا، اب تک یاد آتا ہے۔ مقصد یہاں آرزو کی فراوانی اور اس کی بے ثباتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں آرزو کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے اس کی بے پایانی اور تسلسل ایسا امر ہے جو کسی سے کہتے نہیں بنتا۔ مختصر یہ کہ جو چیز میری حسب خواہ اور دل پسند ہے وہ دائرۂ ادراک سے باہر ہے۔ نارسائی منزل اور آرزو کی فراوانی اور رنگارنگی دونوں کے ہاں موجود ہے۔ پر انداز دونوں کا الگ ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار آرزوئیں کیں لیکن اپنی پسند کی آرزو ماورائے ادراک ہے۔ جیسا کہ دوسرے شعر میں کہتے ہیں:

در زمین آرزو بیدل امہا کا شتیم
لیک غیر از حسرت نشو و نماے برنخاست

آرزو کی زمین میں میں نے بڑی بڑی امیدیں باندھیں لیکن حسرت نشو و نما کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی۔ غالب نے بھی ”یوں ہوتا تو کیا اچھا ہوتا“ کی تمنا کر کے حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دونوں کے اشعار کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کی چھاپ موجود ہے۔

ایک ذرۂ زمیں نہیں بیکار باغ کا ہر سبزہ دریں دشت شد انگشت شہادت
یاں جادہ بھی فتیلہ ہے لالہ کے داغ کا تا از گل خود روے تو دادند نشانہا

غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ دنیا کی ہر چیز حسن آفرینی میں ایک دوسرے کی معاون ہے بظاہر لالہ کے خوبصورت داغ کو نشان راہ یعنی جادہ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن غالب یہ کہہ کر جدت طرازی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ باغ کائنات کا ہر ذرہ حسن آفرینی میں لگا ہوا ہے یہاں تک کہ جادہ بھی لالہ میں داغ پیدا کر کے فتیلہ کا کام کرتا ہے۔ یہ شعر غالب کی جدت فکر کی بہت عمدہ مثال بتائی جاتی ہے اسی مفہوم کا غالب کا ایک فارسی شعر درج ذیل ہے

ہر ذرہ محو جلوۂ حسن یگانہ ایست
گوئی ظلم شش جہت آئینہ خانہ ایست

یعنی کائنات کا ہر ذرہ حسن یکتا کے جلوے میں ایسا محو اور غرق ہے کہ گویا وہ ایک آئینہ خانہ ہے جس میں جس گوشے اور جس زاویے سے دیکھیے نظر وہیں آ کر ٹھہرتی ہے۔

بے مے کے ہے طاقت آشوب آگہی رستن ز دور گردوں بے مے کشی محال است
کھینچا ہے عجز حوصلہ نے خط ایام کا وزیدہ ام ز مینا سر در پناہ مینا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں شعور کے ہاتھوں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور جن افکار و آلام سے سابقہ پڑتا ہے ان کو مے کشی کے بغیر دور نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے۔

مے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو
یک گونہ بیخودی مجھے دن رات چاہیے

عالم بیخودی میں انسان سارے دکھوں کو بھول جاتا ہے لیکن ہم اتنے کم حوصلہ ہیں کہ شراب کو پیالے میں ناپ ناپ کر پیتے ہیں اس لئے وہ آلام دور نہیں ہوتے۔ اگر بے اندازہ پیتے تو آشوب آگہی کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مضمون کا درج ذیل ہے۔

جز دفع غم زیادہ نبودست کام ما
گوئی چراغ روز سیاہ است جام ما

بیدل کہتے ہیں مے کشی کے بغیر گردش زمانہ سے رہائی ممکن نہیں اس لئے ایک مینا سے نکل کر دوسرے مینا کی پناہ میں آتا ہوں مطلب یہ ہے کہ جام پر جام لٹھا تا رہتا ہوں۔ مے کشی کے ذریعے گردش زمانہ یا شعور کے ہاتھوں پہنچنے والی فکروں سے رہائی دونوں کا موضوع ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”بے مے کے ہے طاقت آشوب آگہی“ بیدل کے مصرع ”رستن ز دور گردوں بے مے کشی محال است“ کا آزاد ترجمہ ہے۔ غالب نے دور گردوں کی جگہ آشوب آگہی استعمال کیا ہے۔ کیونکہ انسان شعور کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے۔ شراب پی کر جب شعور سے عاری ہو جائے گا تو تکلیف کا احساس بھی جاتا رہے گا۔ فرق یہاں ہے کہ بیدل اس بیخودی کے لئے جام پر جام چڑھا رہا ہے۔ غالب اپنی کم حوصلگی کی وجہ سے ناپ ناپ کر پی رہے ہیں۔ اس لئے مطلوبہ بیخودی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔

تازہ نہیں ہے نشہ فکر خن مجھے مارا ز فکر معنی باریک چارہ نیست
تریا کی قدیم ہوں دود چراغ کا در صید گاہ ما ہمہ نچیر لاغر است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں شاعری کا جو نشہ مجھ پر سوار رہتا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت عرصہ سے مجھے اس کا چسکا لگا ہوا ہے میں تو دود چراغ کا بہت پرانا تریا کی یعنی افیونی ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ جب بجلی عام طور سے نہیں تھی چراغ کی روشنی میں نوشت و خواند کا کام کرتے تھے اور چراغ سے دھواں اٹھتا تھا اور اسے بخوشی برداشت کرتے تھے۔ غالب کہتے ہیں چراغ کے سامنے بیٹھ کر اور اس کا دھواں برداشت کرنے کا میں عادی رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں باریک مضامین و معانی پیش کرنے کی فکر میں ہم بے بس اور اچار ہیں۔ ہماری شکار گاہ میں تمام شکار لاغر اور دبے پتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں سدا باریک اور نازک معانی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہوں۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے:

فکر نازک گشت بیدل مانج آسا شتم

یہ نوس کی ایسی ست لگ گئی ہے کہ اس کے بغیر مجھے چین نہیں چنانچہ میری فکر کی شکار گاہ میں جتنے شکار پھنستے ہیں سب لاغر اور دبے پتے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے فکر خن کی قدیم خواہ اور عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ "تازہ نہیں ہے نشہ فکر خن مجھے" میں بیدل کے مصرعہ "مارا ز فکر معنی باریک چارہ نیست" کا عکس موجود ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مفہوم کا ملاحظہ ہو:

بلکہ فکر معنی نازک ہمیں کاہد مرا

شلہ اندیشہ را موئے میاں خواہم شدن

سو بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے تاکی شود جنوں نفسی فارغ از تلاش
پر کیا کریں کہ دل ہی عدد ہے فراغ کا بستہ است زندگی کمرہ بکین ما
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں بند عشق میں گرفتار ہونے کے بعد میں نے بار بار اس سے توبہ کی اور آزاد ہونے کی کوشش کی پر اس کو کیا کروں کہ دل سکون و آرام کا دشمن ہے۔ غم عشق کی بے سکونی اور بے کلی ہی اسے مقصود ہے، اور دل غم عشق سے فارغ نہیں ہونا چاہتا۔ بیدل کہتے ہیں جنوں نفسی تماش سے کب فارغ ہوتی ہے، زندگی نے ہماری کمر کو ہماری عداوت سے باندھ رکھا ہے۔ جنوں نفسی سے مراد میرے ناقص خیال میں وہ عاشقانہ جذبات ہیں جس کا سلسلہ سدا جاری رہتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا انجام پریشانی کے سوا کیا ہے اس لئے کہتا ہے زندگی نے ہماری کمر کو دشمنی سے باندھ رکھا ہے۔ یعنی عشق کی بدولت ہم سراسر پریشانیوں اور کلفتوں میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ دل کی اس کیفیت کو بیدل نے ایک اور شعر میں بڑے دلکش انداز سے واضح کیا ہے

دل را نشانِ نادرِ آفاتِ کردہ اند

ہر دمِ زدنِ بخائے آئینہ ماتم است

دل کو نادرِ آفات کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لئے ہر لمحہ اس خائے آئینہ میں ماتم اور سوگواری کا سلسلہ جاری ہے۔ غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا ارتعاش پوری طرح موجود ہے۔

بے خون دل ہے چشم میں موجِ نگہ غبار بہ خوب می غلطم ز اندیشہ نازِ سیہ مستی

یہ میکدہ خراب ہے سے کے سراغ کا کہ چشم شوخ اور جام سے صل کردانیوں را

بیدل

غالب

غالب کا خیال ہے کہ میری آنکھوں کی ساری کشش اور جادہیت خالص خون کی بدولت ہے۔ اگر میں خون کے آنسو نہ بہاتا تو میری آنکھوں میں خاک اڑنے لگتے۔ یعنی اس کی رونق و بہجت جاتی رہتی۔ جس طرح میکدہ کی ساری کشش شراب کی بدولت ہے اگر وہاں شراب نہ ہو تو خاک اڑنے لگے۔ اسی طرح میری آنکھوں کی ساری کشش خونِ دل کی بدولت ہے چونکہ خونِ دل ختم ہو چکا اس لئے موجِ نگہ غبار بن گئی۔ یعنی آنکھوں کی رونق جاتی رہی۔ بیدل کہتے ہیں اس کی حد سے بڑھی ہوئی مستی کے ناز کا خیال کر کے خون میں لت پت ہو رہا ہوں یا خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی شوخ نگاہوں نے شراب کے پیالے میں افیون گھول دیا ہے۔ غالب کا

خیال ہے کہ عاشق کی آنکھ اگر معشوق کی جدائی میں خوں فشانی نہ کرے تو بے رونق ہے۔ بیدل کے مطابق اس کی چشم شوخ سے حاصل ہونے والی بدستی کے ناز کے تصور ہی سے عاشق خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ یہاں بیدل کا خیال غالب کے خیال سے زیادہ نازک ہے۔

باغ شگفتہ تیرا بساط نشاط دل بے تو در ظلمت سرے جسم کے بودی فراغ
ابر بہار خم کدہ کس کے دماغ کا پر تو میر تو ایں ویرانہ را آباد داشت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تیرا شگفتہ باغ یعنی حسین چہرہ یا حسن و جمال ہمارے دل کے لئے باعث سرور و نشاط ہے۔ ابر بہار (موسم بہار میں برسنے والا بادل جس کی وجہ سے ہر طرف پھول کھل اٹھتے ہیں اور پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں) میرے دماغ کا شراب خانہ ہے۔ یعنی میرے لئے باعث نشاط و سرور ہے۔ گویا محبوب کا حسن و جمال موجب نشاط ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیرے بغیر جسم کی اس ظلمت سرا میں روشنی کہاں سے آسکتی ہے۔ تیرے آفتاب حسن کے پر تو سے اس ویرانے (دل) کی آبادی ہے۔ اس شعر کی تائید میں بیدل کے دو شعر اور ہیں

بے جمالش بسکہ بیدل بزم مارا نور نیست

ناخنہ از موج ما آورد چشم جامہا

اس کے حسن جمال کے بغیر ہماری بزم بے انتہا بے رونق ہے۔ ناخنہ (آنکھ کا ایک مرض جس میں آنکھ کے اندر خون کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے) ہماری موج سے چشم جام لائی۔

نشاط ایں بہارم بی گل رویت چکار آید

تو گر آئی طرب آید، بہشت آید، بہار آید

اس بہار کی خوشی تیرے پھول سے چہرے کے بغیر میرے کس کام کی ہے۔ تو کیا آئی؟ خوشی آئی، بہشت آئی، بہار آئی۔ غالب کے شعر میں بیدل کے ان تمام اشعار کا عکس پایا جاتا ہے۔

وہ میری چھین جہیں سے غم پنہاں سمجھا راز عشق از دل بروں افتاد و رسوائی کشید

راز مکتوب بہ بے ربطی عنوان سمجھا شد پریشاں گنج تا غافل شد از ویرانہا

بیدل

غالب

غالب کا خیال ہے کہ جس طرح مضمون خط میں بے ربطی سے نامہ نگار کے اندرونی کرب کا پتہ چلتا ہے اسی طرح میری پیشانی پر پڑے بل سے میرے غم پنہاں کا پتہ چلتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں عشق ایک راز ہے، جب تک دل میں ہے محفوظ اور معزز ہے جب وہ دل سے نکل کر فاش ہوا تو اسے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح خزانہ جب تک دیرانے میں پوشیدہ ہے محفوظ ہے۔ جب وہاں سے نکلا تو پریشان ہوا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر پر بیدل کی شعر کی ہلکی چھاپ موجود ہے۔

شرح اسباب گرفتاری خاطر مت پوچھ دل افسردہ از ما غیر بیکاری نمی خواہد
اس قدر تنگ ہوا دل کہ میں زنداں سمجھا حنا بستہ است این یک قطرہ خوں سرتا پامارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں دل کی گرفتاری یا افسردگی دل کے اسباب کیا ہیں، اس کی تفصیل مجھ سے مت پوچھو۔ بس یہ سمجھو کہ افسردگی خاطر یا تنگی دل کا یہ عالم ہے کہ میں نے اس کو قید خانے کی تنگ دتار یک کوٹھری سمجھ لیا۔ بیدل کہتے ہیں دل افسردہ ہم سے بیکاری کے سوا کسی اور چیز کا طالب نہیں ہے اس ایک قطرہ خون نے سر سے پاؤں تک میرے جسم میں مہندی لگا دی ہے۔ ظاہر ہے پاؤں میں مہندی لگی ہو تو آدمی چل پھر نہیں سکتا۔ اسی طرح دل افسردہ ہو تو سارے اعضاء بیکار اور معطل ہو جاتے ہیں۔ ”دل کی افسردگی“ کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا۔ غالب غیر معمولی افسردگی کی وجہ سے حاصل ہونے والی تنگی کی بنا پر دل کو قید خانہ سمجھتے ہیں جبکہ بیدل اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انسان اس کی بنا پر نکما ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو افسردگی یا تنگی دل کی کثرت کی وجہ سے اس کا زنداں ہوتا بھی بیکار ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیونکہ آدمی اگر کام کا ہوتا ہے تو قید خانے پہنچ کر نکما ہو جاتا ہے۔ اس طرح غالب کے پورے شعر میں بیدل کے ایک مصرعہ ”دل افسردہ از ما غیر بیکاری نمی خواہد“ کا عکس پوری طرح جلوہ گر ہے۔

بدلتی نے نہ چاہا اسے سرگرم خرام خرامش در دل ہ درہ صد طوفان جنوں اور
 رخ پہ ہر قطرہ عرق دیدہ حیراں سمجھا عناں گیرید ایں تیش بہ عالم آفتن مارا
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میری بدلتی طبیعت نے محبوب کا سرگرم خرام ہونا پسند نہیں کیا۔ کیونکہ
 چنے سے سینہ آیا اور اس کے قطرے اس کے چہرے پر جم گئے تو میں نے ہ قطرے کو رقیب
 کی چشم حیراں سمجھا کہ اس کے چہرے پر جھڑو رہ گئی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس کے خرام نے ہ ذرہ
 کے دس میں سیکڑوں طوفان جنوں برپا کر دیے ہیں۔ ہماری اس آگ کی لگام دقاہ میں کرو جس نے
 دنیا کو نذر آتش کر دیا ہے۔ محبوب کے خرام آتش کو روکنے کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا
 ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک عاشق کی بدلتی طبیعت محبوب کو سرگرم خرام ہوتا اس
 لئے نہیں دیکھنا چاہتی کہ اس سے سینہ چھونے کا جو چہرے پر جے گا اور عاشق اسے رقیب کی چشم
 حیراں تصور کرے گا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک محبوب کے خرام آتش سے ہ ذرہ کے دل میں غیر
 معمولی جنونی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے کہتا ہے کہ اس آگ کی باؤں اگر روکی نہ گئی تو ساری
 دنیا جل جائے گی۔

سفر عشق میں کی ذوق نے راحت طلبی در رہ عشق ز دل فکر سلامت غلط است
 ہر قدم سارے کو میں اپنے شبستاں سمجھا ہر ہمہ سنگ بود شیشہ بہ چٹکت اپنا
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں عشق کا سفر جب شروع کیا تو جسمانی کمزوری اس میں آڑے آگئی اور
 آرام و راحت کی خواہاں ہوئی۔ چنانچہ جو قدم بھی ہم نے اس راستے میں اٹھایا اس میں سارے کو
 شبستاں (رات کی خواب گاہ) یعنی منزل سمجھ کر جدوجہد ختم کر دی۔ بیدل کہتے ہیں عشق کی راہ میں
 دل کی طرف سے سلامتی کی فکر ہی غلط ہے۔ عشق تو ایک پرخطر راستہ ہے چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے

در رہ منزل لیلی کہ خطر ہاست بجاں
 شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

عشق کی راہ میں جان کے لالے پڑتے ہیں اس لئے پہلی شرط ہے کہ مجنوں ہو جاؤ۔ اگر سر اسر پتھر ہو تو بھی شیشہ چنگل میں ہے۔ شیشہ و سنگ کے درمیان کیا رشتہ ہے، ایک بالکل نازک ہے تو دوسرا بالکل سخت ٹھوس، اور تصادم کے وقت سنگ جو قوی ہے شیشہ پر جو ضعیف ہے غالب آ جاتا ہے۔ اس مفہوم کو دوسری جگہ یوں کہتا ہے:

در کار گاہ عشق سلامت چه می کند

اینجا به طبع شیشہ خزیدہ است سنگ ہم

عشق کے کارخانے میں سلامتی کا کیا کام، یہاں تو شیشہ کی طبیعت میں پتھر بھی آہستہ سے گھسا ہوا ہے، یعنی دو متضاد چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوں گی تو ان میں جو قوی ہو گا وہ ضعیف پر غالب آئے گا۔ دوسرے شعر میں بیدل کہتا ہے:

داغ عشقم نیست الفت با تن آسانی مرا

بچ و تاب شعلہ باشد نقش پیشانی مرا

میں تو عشق میں گرفتار ہوں مجھے تن آسانی سے کیا تعلق؟ میری پیشانی پر شعلہ کی سی بچ و تاب کے نقش کندہ ہیں۔ سفر عشق دونوں کا موضوع ہے مگر نتیجہ میں دونوں دو متضاد سمتوں میں گئے ہیں۔

تھا گریزاں مژدہ یار سے	دل تادم مرگ	نالہ	کفرست	در	طریق	وفا
دفع پیکان قضا اس قدر آساں سمجھا	بر	قضا	شکوہ	قضا	مہرید	
غالب						بیدل

غالب کہتے ہیں میں آخری دم تک محبوب کی پلکوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کیونکہ محبوب کی پلک تو تیر قضا ہے اور تیر قضا سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ میرا دل بھی کس قدر نا سمجھ تھا کہ تیر قضا کو دفع کرنا آسان سمجھا۔ بیدل کہتے ہیں عشق میں وفاداری کا تقاضا ہے کہ آہ و نالہ نہ کریں اور اگر کرتے ہیں تو وہ شریعت عشق میں کفر ہے۔ قضا و قدر کے فیصلے پر شکایت مت کرو۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”دفع پیکان قضا اس قدر آساں سمجھا“ میں بیدل کے مصرعہ ”بر قضا شکوہ قضا مہرید“ کی چھاپ موجود ہے۔

پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا دل را نشان ناک آفات کردہ اند
دل جگر تھنہ فریاد آیا ہر دم زدن بخانہ آئینہ ماتم است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میرا دل عشق میں آہ و فغاں کے لئے اٹھا چلا آ رہا ہے، اور اس کی فریاد کشی کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے جب صورت حال یہ ہو تو دیدہ تر یعنی گریہ و زاری لازم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا دکھائی دیتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ تیرا آفات کا نشانہ بنے اس لئے ہر سانس میں خانہ آئینہ یعنی دل میں ماتم و سوگواری اور آہ و فغاں کا سلسلہ جاری ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے اس شعر کا ارتعاش موجود ہے۔ البتہ انداز بیان الگ ہے۔

دم لیا تھا نہ قیامت نے بنوز دلدار رفت و من بہ وداعی بہ سوختم
پھر ترا وقت سفر یاد آیا یارب چہ برق بر من آتش بہ جاں گذشت
غالب
بیدل

حالی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں دوست کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت گذرتی ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد رہ رہ کر یاد آتی ہے اس میں جو کبھی کبھی وقفہ ہو جاتا ہے اس کو قیامت کے دم لینے سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے بلند شعر اردو زبان میں کم دیکھے گئے ہیں جو حاست فی الواقع ایسے موقع پر گذرتی ہے ان دو مصرعوں میں اس کی تصویر کھینچ دی ہے۔ جس سے بہتر اسلوب بیان میں مضمون ادا نہیں ہو سکتا۔“ (۱۰۰) غالب کا خیال ہے کہ ابھی جدائی کے اضطراب میں کمی نہیں ہونے پائی تھی کہ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا اور پھر وہی قیامت مجھ پر گذر گئی جو تجھے رخصت کرتے وقت مجھ پر گذری تھی۔ بیدل کہتے ہیں کہ دل میں عشق کی آگ تو پہلے سے سگ ہی رہی تھی محبوب کی جدائی کے وقت ایک اور بجلی مجھے آتش بجاں پر گری جو میرے وجود کو جلا کر بھسم کر گئی، اس لئے خدا سے پوچھتا ہے کہ الہی آخر وہ کیسی بجلی تھی۔ مفہوم دونوں کے شعر کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ یہاں غالب کے کلام میں بیدل کے اس خیال کا عکس موجود ہے۔

سردگی ہائے تمنا یعنی شبِ محو انتظار تو بومِ دمید صبح
 پھر وہ نیرنگِ نظر یاد آیا غشتم یاد روئے تو قربانِ آفتاب
 غالب بیدل

تمنا کی سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں میں ناکام ہونے کے باوجود مزید تمنا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ وصالِ محبوب اگرچہ ممکن نہیں پھر بھی اس نیرنگِ نظرِ محبوب کو یاد کئے جا رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں رات تیری راہِ تکنے میں ایسا محو ہوا کہ صبح نمودار ہو گئی آخر تیرے حسین چہرے کی یاد میں میں آفتاب پر قربان ہو گیا۔ یہاں غالب اور بیدل کے خیال میں بڑی حد تک یکسانیت ہے کیونکہ عاشق کا معشوق کی راہِ تکنہ بھی برائے وصال ہوتا ہے۔ رات پوری بیت گئی اور وصال نصیب نہ ہو تو کم از کم معشوق کی یاد ہی سے دل بہلا رہے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو غالب کے اس کلام میں بھی بیدل کے کلام کا عکس موجود ہے کہ وصال نہ ہونے پر یاد کئے جا رہے ہیں۔

زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی نیرنگِ طلب ما را ایں در بدری آموخت
 کیوں ترا را گنذر یاد آیا قمری بسرِ سرو است آوارہ کوکوبا
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ تیرے کوچے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے کہ یہاں پہنچ کر بھی تیرے آستانے تک رسائی نہ ہو سکی۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ زندگی اپنے گھر رہ کر گزار دیتا۔ یہاں آکر کیا فائدہ جب تجھ تک رسائی نہ ہو سکی۔ بیدل کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا تھا، عشق کی نیرنگیوں نے مجھے معشوق تک رسائی کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھلائیں۔ جس طرح قمری معشوق کی طلب میں سرو کے پیڑ پر کوکو کرتی ہوئی ماری پھرتی ہے۔ عشق میں در بدری کا مفہوم دونوں کے یہاں ہے۔ مگر وہ نکتہ جو بیدل کے کلام میں پوشیدہ تھا غالب نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ یہاں بھی غالب کے کلام پر بیدل کے کلام کا اثر واضح ہے۔

پھر ترے کوچے کو جاتا ہے خیال دل گم گشتہ سرافیت ز کیفیت شوق
دل گم گشتہ مگر یاد آیا نشہ بالہ اگر از دست روا شیشہ ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم اپنا دل تیرے کوچے کی گردش کرتے ہوئے ہاتھ سے دے بیٹھے
تھے اس لئے بار بار تیرے کوچے کا خیال آتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل گم گشتہ عاشقانہ کیفیات کا ایک
سراٹھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حالت عشق میں عاشق پر مختلف قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ان
میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کا دل ہاتھ سے نکل کر معشوق کے پاس یا اس کے کوچے میں پہنچ
جاتا ہے۔ ۱۰۱۔ سرمہ میں کہتا ہے کہ شیشہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو نشہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بیدل
کہتا ہے کہ اس کے رنے سے نشہ میں کمی کے بجائے زیادتی ہوتی ہے اسی طرح دل گم گشتہ بھی
عاشقانہ جذبات میں جو نشہ ہوتا ہے اس میں اضافے کا پتہ دیتا ہے۔ غالب کے شعر میں بیدل کے
اس خیال کا پس منظر ہے۔

وئی دیرنی کی دیرنی ہے بیدل زس سراسر ایں دشت خلعت است
دشت و دیکھ کے حیران آیا جزا بر نخواست بہرہ زایم پا
غالب بیدل

غالب کے اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے حالی لکھتے ہیں اس شعر سے جو معنی
فوراً متبادر ہوتے ہیں یہ ہے کہ جس دشت میں ہم ہیں وہ اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمدرد
آتا ہے یعنی خوف معلوم ہوتا ہے۔ مگر غور کرنے کے بعد اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ہم جو
اپنے گم ہونے کو سمجھتے تھے کہ ایسی دیرانی نہیں نہ ہوگی مگر دشت بھی اس قدر ویران ہے کہ اس کو دیکھ کر
گم کی دیرانی یہ آتی ہے (۱۰۱)۔ آخر لکھنوی لکھتے ہیں مجھے وحشت میں ایسے مقام کی تلاش ہوئی جو
گم سے زیادہ ویران ہو، لہذا دشت کا رخ کیا وہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ یہ دیرانی تو کچھ بھی
نہیں ہے اس سے زیادہ تو میرا گم ویران ہے (۱۰۲)۔ بیدل کا خیال ہے کہ دنیا ایک ایسی دشت
ہے جہاں کلفتوں اور زحمتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے جہاں بھی ہم نے قدم رکھا وہاں سے

ردائے، یہاں۔ ردو میں ازنی سے جہاں دور رہتک کسی چیز پر سے کا نام و نشان نہ ہو۔ ایسے لائق و دق میدان کی ویرانی کا کیا پوچھنا، اور اس میں چلتے چلتے انسان کا تھک ہار کر جھوٹ یا سے رہنے کی کلفتوں کا سہنا سب کو معلوم ہے۔ یہاں ہشت و دہشتانی میں غالب اور بیدل دونوں شریک ہیں لیکن غالب کے نزدیک ان کا گھر عالم، ہشت و دہشت میں ہشت سے زیادہ ویران تھا۔

تم سے جو ہے مجھے اپنی تباہی کا گھر می خواست دل ز شہو خوب تو ہم زند
اس میں چہ شامہ خوبی تقدیر بھی تھا ... سپند کشت سخن در زبان
غالب بیدل

غالب کے خیال کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارے عشق میں تباہ و برباد ہوا لیکن اپنی بربادی کا ذمہ دار تم کو نہیں ٹھہراتا ہوں کیونکہ اس میں ایک حد تک میری بد قسمتی کا بھی دخل ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل تمہاری خوب سے بیدادگری کا شلوہ کرنا چاہتا تھا کہ سخن ہمارے منہ میں دود سپند ہو گیا۔ سپند کالے دانے کو کہتے ہیں جو آگ پر رکھنے سے اچھل کر باہر نکل آتا ہے۔ اب سخن کا منہ کے اندر دود سپند ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میری قوت گویائی نے دل کی ہم زبانی سے انکار کر دیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب سے گھر کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اپنی تباہی کا گھر ہی بجا ہے کیونکہ اس میں شومی تقدیر کا دخل ہے۔ بیدل کے نزدیک زبان نے دل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔

قید میں ہے ترے جشی کو وہی زلف کی یاد فکر زلفت سینہ چاکاں را ز بس چھیدہ است
ہاں آچھ اک رنج گراںباری زنجیر بھی تھا می توں از قالب اس قوم نشت شانہ ریخت
غالب بیدل

غالب کے خیال کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ بیڑیوں کے بوجھ تلے مجھے کتنی جسمانی تکلیف اٹھانی پڑی مگر وہ دلی کلفت اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو تیری زلفوں کی یاد میں ہو رہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری زلف کے فکر نے سینہ چاکوں یعنی عاتسوں کو بے انتہا چچ و تاب میں گرفتار

کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اس قوم کے قالب سے کنگھے کے دندانے بنائے جاسکتے ہیں۔ غالب نے نزدیک زلف معشوق کی یاد اور بیدل کے نزدیک زلف معشوق کی فکر موضوع شعر ہے۔ غالب نے نزدیک زلف معشوق کی یاد عاشق کو قید خانے میں بھی سہارا دے ہوئے ہے کہ زنجیر کے بوجھ تلے دبے ہیں پر جسمانی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ بیدل کے نزدیک زلف معشوق کے تصور نے عاشقوں کو پیچ و تاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یا الجھا رکھا ہے۔ جس طرح زلف ابھی ہوتی ہے، اس لئے کہتا ہے کہ اس طبقہ عاشق کے قالب سے کنگھے کی خشت بنا کر اسے سلجھایا جاسکتا ہے۔ اس کو دوسرے انداز سے یوں کہتا ہے۔

عقدہ دل راز زلفش باز کردن مشکل است

بیدل اینجا ناخن از انگشتبائے شانہ ریخت

دل کی گرہ کو اس کی زلف سے کھولنا مشکل کام ہے یہاں کنگھے کی انگلیوں یعنی دندانے سے ناخن گر چکا ہے۔

بجلی اک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا	نگاہ از چشم حیرانم چو دود از داغ می جوشد
ہات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا	قیامت ریخت بر آئینہ ام برق تماشا لیش
غالب	بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب نے صرف ایک جھٹک مجھے دکھا دی تو اس سے میری تشنگی دور نہیں ہوئی۔ مزہ تو جب تھا کہ وہ دو گھڑی میرے پاس بیٹھتے تاکہ میں انہیں دل بھر کر دیکھتا، اور ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں جس طرح گرم لوہے پر پانی ڈالنے سے دھواں جوش مارتا ہوا اٹھتا ہے اسی طرح چشم حیراں (قدرت کی بوقلمونیوں کو دیکھ کر حیران ہونے والی آنکھ) سے نگاہ جوش مارتی ہوئی اٹھتی ہے۔ خصوصیت سے معشوق کے جلوے پر جو نظر پڑی تو اس کے برق تماشا نے میرے آئینہ دل پر قیامت برپا کر دی۔ محبوب کے حسین جلوے کو دیکھ کر آنکھوں کے سامنے بجلی کوند نے کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کے اس مصرعہ ”بجلی اک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا“ میں بیدل کے مصرعہ

”قیامت ریخت بر آئینہ ام برق تماشا نش“ کا عکس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن جو زور بیدل کے مصرعہ میں ہے وہ غالب کے مصرعہ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دور حاضر کے ایک مشہور ایرانی نقاد اور شاعر شفیع کدکنی نے بیدل کے اس مصرعہ کو اس قدر پسند کیا کہ اپنا سارا مجموعہ کلام اس کے سامنے پیش سمجھتے تھے۔ لکھتے ہیں:

”من ترجیح دہم ہاں مصرعہ بنام من ماند ونہ آن مجموعہ عظیم کلید ہا و با کلمات
پوک“۔ (۱۰۳)

تو مجھے بھول گیا تو پتہ بتلا دوں دل ز دام حلقہ زلفت چساں آید بروں
کبھی فتراک میں تیرے کوئی خنجر بھی تھا مہرہ را نتواں رفتن از دہان ما رہا
غالب بیدل

محبوب کو خطاب کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں اگر تیری صفحہ ذہن سے میری یاد محو ہو چکی ہے تو آجھے یاد دلاؤں کہ کبھی کوئی شکار تیرے فتراک (تسمہ) زلف میں گرفتار ہوا تھا میں وہی شکار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عرصہ سے تیری زلف گیر گیر کا قیدی ہوں۔ بیدل کہتے ہیں دل بھلا تیرے حلقہ زلف کے دام سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے۔ مہرہ (سانپ کا منکا) کو سانپ کے منہ سے نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ زلف محبوب میں عاشق کی اسیری کا مضمون غالب اور بیدل دونوں نے باندھا ہے۔ غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیتے ہوئے معشوق کے ذریعے عاشق کی فراموشی کا ذکر کر کے اس کو یاد دلایا ہے کہ میں وہی عاشق ہوں جو کبھی تیری زلف کا اسیر تھا۔ بیدل نے ایک مثال کے ذریعے زلف معشوق میں عاشق کی نہ ختم ہونے والی اسیری کے مضمون کو پختہ کر دیا۔ جس طرح مہرہ کو سانپ کے منہ سے نکالا نہیں جاسکتا اسی طرح تیری زلف کی اسیری سے دل کا نکلتا بھی ممکن نہیں ہے۔

بکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق بعد مردن کار با فضل است با اعمال نیست
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا ہر کہ زیں خجالت سر رفتہ ست بے غم رفتہ است
غالب بیدل

غالب شوخی کے انداز میں خدا سے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے لکھ کر آپ نے ہماری گرفت کر لی جبکہ دم تحریر ہمارا کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ یہ تو یکطرفہ کارروائی ہوئی اور سب کو معلوم ہے کہ فریق ثانی کا بیان سنے بغیر سزا دینا انصاف کا خون کرنا ہے۔ بیدل کہتے ہیں مرنے کے بعد معاملہ خدا کے فضل و مہربانی پر موقوف ہے اعمال پر نہیں۔ اس فحلت سرا یعنی دنیا سے جو روانہ ہوا وہ بغیر غم کے روانہ ہوا۔ بیدل کا خیال ہے کہ آخرت کے ثواب و عذاب کا معاملہ تمام تر فضل الہی پر موقوف ہے اعمال سے اس کا تعلق نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ اس لئے اس دنیا سے چاہے جتن بڑا گنہگار جائے وہ بغیر غم سے جاتا ہے۔ بیدل کا یہ خیال کسی حد تک تو درست ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضورؐ نے فرمایا ”لا یصلیٰ لہ رحمۃ“ یعنی ہمیں بھی اس دن خاصی اور نجات اس بنا پر ہوگی کہ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بے گناہ کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے انسان گناہوں پر جرمی ہو جائے اور اعمال کی طرف سے بے پروا ہو جائے۔ اعمال، ظاہری سبب ہے اور حقیقی سبب خدا کی رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے ”اس ما عرک رب الکریم الدی“ (ی ۳۰ سورۃ انفطار) ”اے خدا! اپنے رب کے لئے اس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے۔“ اس کی کریمگی کے بھروسے نہ کئے جا رہے ہو اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ قہار و جبار بھی ہے۔ بیدل نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اور یہاں تک کہہ گیا

کو فحلت عصیاں کہ محیط کر مش را

آرائش موج از عرق شرم گناہ است

گناہ کی ندامت اتنا جلدی ہے؟ کیا ہے اس سے زیادہ کرم و معافی و آرائش شرم گناہ کے پیچھے ہے۔ خدا پر صرف ندامت کافی نہیں ہوتی۔ اس سے ماحول قرآن کی رو سے تو بڑی شرط ہے۔ غالب نے خدا سے شوق کے انداز میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ”ثبیت ایہ تو شری سے اور ایک ٹکڑی ثبیت کا تعلق ہے“ ہمیں معلوم ہے کہ فرشتوں کی نکتہ پر ہا پر نہیں ہوتی۔ مدت ای میں پیش ہوئی، فرج و جرم پیش ہوگا، نقد و جرم ہوگی، گواہ گواہی دیں گے، اور ہمارے ہاتھ سے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن نیتا ہے ”ایم ان لے منہ پر مہر کا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے ہاتھ کریں گے“ اور وہ گواہی دیں گے جو چاہیں کرتے رہے

تھے۔ گویا فرشتوں کے دم تحریر خود ہمارے اعضائے بدن گواہ کے طور پر موجود تھے اور نظرِ بے حاشیت کے لئے شاید کوئی گنجائش نکل آئے کیونکہ مشہور بہاوت ہے کہ رسول سے شافی نہیں کی جاسکتی ہے خدا سے کی جاسکتی ہے۔

ہمہ نا امیدى ہمہ بدگمانى آنقدر بر یاس پیچیدم کہ امیدى نماند
میں دل ہوں فریب وفا خوردگان کا پائے تا سر یک سرہ شد رشتہ ام از تابہا
غالب بیدل

فریب وفا خوردگان سے مراد وہ عاشق ہیں جنہوں نے محبوب سے وفاداری نبھائی پر اس کا کچھ صلہ ان کو نہ ملا۔ ظاہر ہے جس کو اس کو وفاداری کا صلہ نہ ملے گا وہ سراپا مایوس اور بدگمان بن جائے گا۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ میں سراپا ناامید اور بدگمان ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو میں فریب وفا کھائے ہوئے لوگوں کا دل ہوں، جو مایوسی اور بدگمانی سے بھرا ہوا ہے۔ بیدل کہتے ہیں مایوسی پر میں اس قدر بیچ تاب کھاتا رہا کہ میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سر سے پاؤں تک ایک گرہ بن گیا ہوں۔ یا دوسری جگہ کہتے ہیں

عمر رفت و دامن نومیدی از دستم ز رفت

ناز بسیارست بر من بخت و اژدہ مرا

زندگی بیت نی اور ناامیدی کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں گیا، میری بدقسمتی اور بدبختی کو مجھ پر بڑا ناز ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے ”عاشق کی مایوسی“ کو موضوع بنایا ہے غالب نے البتہ ایک نکتہ کے ذریعے مایوسی کی انتہا کا ذکر کیا ہے۔ کہ میں فریب وفا کھائے لوگوں کا دل ہوں جو مایوسی سے بھرا ہوا ہے۔ جبکہ بیدل نے پہلے شعر میں مایوسی پر اس قدر بیچ تاب کھایا کہ سراپا گرہ بن گئے۔ دوسرے شعر میں مایوسی کی وجہ سے اپنے بخت برگشتہ کو اپنے اوپر ناز کرتے دکھایا ہے۔

تو دوست کسی کا بھی شکر نہ ہوا تھا شکوہ خواہاں مکن بیدل کہ در قلیم حسن
اوروں پہ ہے وہ ظلم جو مجھ پر نہ ہوا تھا رسم و آئین جفا خاصیتِ روئے نکوست
غالب بیدل

غائب کا مطلب یہ ہے کہ اے ستم پیشہ معشوق! تو کبھی کسی کا دوست نہیں ہوا، اگر میرا نہ ہوا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حتیٰ کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ اوروں پر نہیں ہوا۔ یعنی مجھ پر تو نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں معشوقوں کی بیدادگری کا شکوہ مت کرو، کیونکہ کشور حسن میں ظلم و حقد کی رسم تو حسین چہروں کی خصوصیت ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے

میںدارید عاشق شکوہ پردازد بہ بیدادش

کہ لب واکردن امکان نیست زخم تیغ الفت را

یہ نہ سمجھو کہ عاشق معشوق کے ظلم و بیداد کا شکوہ کرے گا۔ کیونکہ جو آدمی تیغ الفت کا زخمی ہوتا ہے ممکن نہیں کہ وہ بکشتالی کرے۔ شکوہ کرنا تو دور کی بات بیدل کا ایک اور شعری مفہوم میں ہے

نشان مردی بیدل چہ جوئی از سیہ چشماں

وفا کن پیشہ و زیں قوم آئین جفا بگر

شکوہ معشوق غائب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ مگر دونوں کے خیال و متفہ و سمتوں میں ہیں۔

چھوڑا مارے نخب کی طرح دست قضا نے زندہ ز شمع با حسن تو باف گرم بازاری

خورشید بنور اس کے برابر نہ ہوا تھا بہ آبی می توانم قتل بردر زد دکانش را

بیدل

غالب

غائب کے شعر کی تشبیح میں حافی لکھتے ہیں اس شعر میں آفتاب کو اس لحاظ سے کہ وہ حسن محبوب کے مقابلے میں اس کو ناقص اخفت قرار دیا ہے۔ وہ نخب (مصنوعی چاند جس کو ظہیم ابن عطاء المعروف بہ ابن مقفع نے بنایا تھا) کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ (۱۰۴) یعنی جب کارخانہ قضا و قدر نے یہ دیکھا کہ ہماری انتہائی کوشش کے باوجود خورشید حسن و جمال کے اعتبار سے غالب کے محبوب کا مقابل نہیں ہو سکے گا تو اسے انہوں نے یونہی ناتمام اور اچھوڑا چھوڑ دیا۔ گویا محبوب کے حسن کے مقابلے پر خورشید کی تنقید کی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اگر شمع تیرے حسن کے ساتھ گرم بازاری کی اف زنی کرے یعنی تیرے حسن کا مقابلہ کرے تو اپنی ایک آہ سے اس کی دکان کے دروازے پر تالا لگا دوں۔ بیدل نے محبوب کے حسن کا شمع سے موازنہ کر کے شمع کو اس سے نہایت

کمزور رہے کا قرار دیا۔ جبکہ غالب نے سورج سے موازنہ کیا۔ اور اسے ماہِ منشب کی طرح ناقص قرار دیا۔ شاعر خیال کی دنیا میں کہاں تک جا سکتا ہے اس کا ایک نمونہ یہ ہے اور نہ ظاہر ہے سورج اور چاند جملہ نشاناتِ عظمت انہی ہیں اور قرآن کہتا ہے ہم نے سورج و ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ جدا وہ ناقص الخلق کہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کہتا ہے غور سے، اے حیو اللہ کی مخلوقات میں کوئی نقص اور خامی بھی نظر آتی ہے (سورہ تبارک الذی) اسے غالب نے متا بے پر بیدار کا بیان حقیقت سے زیادہ قریب سے۔

توفیق بہ اندازہ ہمت ہے ازل سے دل وفا، بلبلِ نوا، دھڑکے فسوں، عاشق جنوں
 آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ وہ نہ ہوا تھا ہر آنی اور خورد ہمت پیشہ پیرا کی کند
 غالب بیدل

حالیت میں بالکل نیا اور اچھوتا خیال ہے، اور ہایت صفائی اور عمدگی سے اس دور کا کیا ہے۔ ان کی دنیا بھی میں نہ آئے اس کی فہم کا قصور ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت حال ہوتی ہے اسی سے موافق اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے اور ثبوت یہ ہے کہ قطرہ شک جس واقعہ میں جدلی ہے، اگر اس کی ہمت جبکہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پر فاش ہو جاتی تو اس کو ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھوں میں جد ملنے کا حاصل نہ ہوتا۔ (۱۰۵) بیدل کہتے ہیں دل کو وفا، بلبل کو نوا، اے فسوں جتنی جاوہری اور عاشق و دونوں مبارک ہو۔ ہر آدمی یا ہر چیز اپنی ہمت کے مطابق ہی پیشہ اختیار کرتی ہے۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کا مسرعہ ”توفیق بہ اندازہ ہمت ہے ازل سے“ بیدل سے مسرعہ ”ہر آنی اور خورد ہمت پیشہ پیرا کی کند“ کا نظیو مترجمہ معلوم ہوگا۔ اس لئے حال کا یہ کہنا کہ بالکل انوکھا اور اچھوتا خیال ہے، درست نہیں معلوم ہوتا ہے البتہ مثالیں دونوں نے الگ الگ دی ہیں۔ بیدل کے مطابق دل، بلبل، اعظا اور عاشق سب کا پیشہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہے۔ جبکہ غالب کے مطابق آنکھوں میں تیرے والے قطرہ اشک نے اپنی ہمت کی وجہ سے آنکھوں میں عزت پائی۔

جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم ایکہ بر نقش قدش دل بستہ ای ہشیر باش
میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا سایہ اس سرو آشوب قیامت پرور است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ مردے قبروں سے اٹھ کر زندہ نہیں ہو سکتے اس لئے مجھے قیامت کے قیام کا یقین نہیں تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ محبوب کے قد و قامت سے مردے زندہ ہوتے ہیں تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ یعنی مردہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اے عاشق! تو نے اس کے قد و قامت کے نقوش سے اپنے دل وابستہ کر لئے ہیں، یا ان سے دل لگایا ہے، ہو شاید رہنا اس سرو کا سایہ بھی آشوب قیامت پرور ہے۔ محبوب کے قد و قامت کو دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے قد و قامت نے قیامت کا یقین دل میں پیدا کر دیا۔ بیدل کے نزدیک اس کے قد و قامت تو دور ہے اس کے سامنے ایسی آشوبی کیفیت عاشق کے اندر پیدا کر دی ہے کہ اس سے قیامت کا سماں مجاہدوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ بیدل نے محبوب کے قد و قامت کی تعریف کرتے ہوئے اپنے ایمان با آخرت کا بھرم رکھا۔ غالب اس حد تک چلے گئے کہ آخرت پر ان کا یقین اس سے پہلے مزل معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا ارتعاش موجود ہے۔

دریائے معاصی تنگ آبی سے ہوا خشک بیدل از حد گذشت معاصی دامن تہاں
میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا رد نیستم اگر بدلتں اتجا برم
غالب بیدل

حالی مرحوم غالب کے اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں گناہ کرنے میں ہمارا حوصلہ اس قدر فراخ ہے کہ باوجود یکہ دریائے معاصی خشک ہو گیا مگر ابھی ہمارے دامن کا پدہ تک نہیں بھیگا۔ (۱۰۶) یعنی جتنے گناہ ہو سکتے تھے سب کیے، مگر ابھی تک دل نہیں بھرا۔ بیدل کہتے ہیں میرے گناہ گوہد سے بڑھ چکے ہیں، پر میرا حال یہ ہے کہ اگر اس کے آستانے پر گناہوں سے توبہ کی درخواست کروں تو محروم واپس نہیں لوٹوں گا۔ یعنی حد سے زیادہ گناہ کرنے کے باوجود

میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ یہ بات قرآنی آیت سے بھی ہم آہنگ ہے۔ جس میں اللہ نے فرمایا ”اے لوگو! جنہوں نے گناہ کرے اپنے اوپر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو“۔ بیدل کا اسی کے قریب ایک دوسرا شعر ہے

بر امید ابر رحمت دامنی آلودہ ام
می کند آب از حیا بے برگی عصیاں مرا

ابر رحمت کی امید میں اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ لئے ہوئے ہوں۔ میرے گناہوں کی بے سرو سامانی نے شرم سے مجھے پانی پانی کر دیا۔ غالب اور بیدل میں یہ فرق ہے کہ بیدل اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور زبان کو نشہ دل میں رکھتا ہے۔ غالب کو یہ کشف دل حاصل نہیں۔ کہتے ہیں جتنے گناہ ہو سکتے تھے سب کرنا۔ اے چہ جی دل نہیں بھرا۔ یعنی ابھی اور گناہ کرنے کی تمنا ہے۔ توبہ کرنے یا معافی مانگنے یا رحمت کی امید کا ٹوٹی ذکر نہیں ہے۔ لیکن فارسی کلام میں توبہ کا ذکر اس طرح کیا ہے :

عہد جوانی گذشت توبہ نکردم ہنوز

کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں نشاط جاواں خواہی دل را صید الفت کند
جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا کہ مستیہاست موقوف بدست آردن مین
غالب بیدل

غالب طے یہ انداز میں کہتے ہیں جب سے مرض عشق میں رفقار ہوا ہوں بیاتوں کیسا اطمینان قلب حاصل ہے۔ یعنی اب غذا کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صرف خون دل پی کر زندگی نہ رہ رہی ہے۔ اس لئے کیموس (غذا کا معدے میں دوسرا ہضم) کے احسان مند ہونے سے نجات مل گئی۔ کیموس کا احسان تو اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ جو روئی وغیرہ کھائے، اس شعر میں فلسفیانہ نکتہ یہ ہے کہ عشق بذات خود موجب فراغت ہے۔ بیدل کہتے ہیں دائمی نشاط و سرور حاصل کرنا منظور ہو تو دل کو عشق و محبت میں رفقار کر دو۔ کیونکہ مستی حصول مینا پر موقوف ہے، یعنی جس طرح شراب نوشہ سے مستی و سرخوشی پیدا ہوتی ہے اسی طرح دل کو بھی مستی و سرخوشی یا فراغت و خوشحالی اس

وقت حاصل ہوگی جب وہ وامِ عشق میں رفته رہوگا۔ عشق سے زندگی میں انہی خوشی و فراغت اور سکون و طہریت حاصل ہوتی ہے۔ اس مضمون کو دونوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ غالب نے دوسری جگہ اس طرح لکھا ہے

عشق سے طبیعت نے زیت کا مزہ پایا

درد ہے دوا پایا درد کا دوا پایا

لیکن اس شعر میں غالب نے ایک نکتے کا اضافہ کیا ہے۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کایاں“ میں بیدل کے مصرعہ ”شاد جاں خواہی دلی رسید الفت کند“ کا عکس نظر آئے گا۔ غالب کا ایک ذریعہ شعر اسی مفہوم میں رتنا پڑا ہے

در عشق انبساط پہ پایاں نمی رسد

چوں رہا خاک شو و در ہوا برقص

مرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا کس بال الفت پہ سید آرزو کند

جس دل پہ ناز تھا مجھ کو وہ ال نہیں رہا ایں غنچہ و اشک گل افروز و مر

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں بے دہانی کے سہارے اس قدر اٹھا ہے ہیں کہ دل ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ اس لئے اب عاشقی کا دعویٰ کرنے کی جرات و جرات نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل ایک کلی کی طرح ہے جب وہ کھلتا ہے تو پھل یعنی محبوب اس کے دام میں چھٹتا ہے لیکن جب دل ہی جھما ہوا، افسردہ اور غمگین ہو تو معشوق کو ہمارے کرنے کی تمنا تو کی کیا کرے گا۔ غالب اور بیدل دونوں نے اب شستہ دہانے رفته کی وجہ سے دعویٰ عاشقی کی ہمت نہ کرنے یا بیدل کے الفاظ میں ”عشق سے وامِ عشق میں رفته رہنے“ کو ہی بتا دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب نے پورے شعر میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”کس باں رفته پہ سید آرزو کند“ کی صداکے بازشت سنا دی ہے۔

مرنے کی آہیں ”ارہی تدبیر کر کے میں لازم بدستگار شمعینی کہ چوں خیل

شہان دست بازوے قاتل نہیں رہا در عالمی کہ اوست من رازی رسم

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں جدائی کے صدمے سب سے بہتے ہوئے اس قدر ناتواں ہو گیا ہوں کہ قاتل مجھ جیسے نیم جاں کو قتل کرنے میں اپنی رسوائی محسوس کرے گا جبکہ اس کے عشق میں جان دینی بہر حال ضروری ہے۔ اس لئے اسے دل اب مرنے کی کوئی اور تدبیر کر۔ بیدل کہتے ہیں مجھے اپنی ناتوانی اور کمزوری پر فخر ہے کیونکہ جس دنیا میں معشوق براہیمان ہے میں زار و نزار عالم خیال کی طرح وہاں رسائی حاصل کر لیتا ہوں۔ غالب نے نزویہ عاشق غم جدائی سب سے بہتے بہتے اس قدر نحیف ہو گیا کہ قاتل اس کو قتل کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ بیدل کے مرید غم جدائی سب سے بہتے بہتے اپنی ناتوانی پر فخر کے تصور سے عاشق خیال کی دنیا میں معشوق تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب اور بیدل دونوں اس معاملے میں دو مخالف سمتوں میں گئے ہیں۔

بروے شش جہت در تینہ باز ہے محو عشق از کفر و ایمان فارغ است
یاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا خانہ حیرت تماشا میں کند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں عشق نے میرے فکر و نظر میں اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ میرے نزدیک ناقص اور کامل میں کوئی فرق نہیں رہ گیا یعنی میرے دل میں ہر شخص کے لئے جگہ ہے۔ خواہ وہ ناقص ہو یا کامل، مومن ہو یا کافر، شرک ہو یا موحّد گویا میرا دل ایک آئینہ ہے، جس کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا ہوا ہے۔ بیدل کہتے ہیں جو آدمی دریائے عشق میں گم ہو جاتا ہے وہ کفر و ایمان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خانہ حیرت تماشا دکھاتا ہے۔ یعنی حیرت، جو کہ بالواسطہ عشق کا نتیجہ ہے اور خدا کے مظاہر قدرت میں غور و فکر سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ خدا کی کہنہ تک پہنچنے سے اسے عاجز رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے

عشق غیور از ما چیزی نخواست جز عجز
ساز گدائی اینجا منظور بادشایست

اس لئے خانہ حیرت کا تقاضا ہے کہ تماشا دیکھنے والے مومن و کافر میں فرق نہ کریں۔ چنانچہ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے:

تمیز خوب وزشت از فیض معنی بازی دارد
تماشا مشربی ، آئینہ کن بے انفعالی را

مطلب یہ ہے کہ خوب وزشت اور نیک و بد کی تمیز فیض معانی کے حصول سے بازی رکھتی ہے۔ تم تو تماشا مشرب ہو یعنی تم کو تماشا دیکھنے سے مطلب ہے، بے انفعالی اور بے اثری کو آئینہ بناؤ۔ یہاں غائب کے شعر میں بیدل کے خیال کا عکس پوری طرح موجود ہے۔

گو میں رہا رہین ستمبائے روزگار ہ چند ما اسیر کند خود شیم
لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا غنقست بے نشان سراغ نشان ،
غالب بیدل

غائب کہتے ہیں گو کہ میں انواع و اقسام کی پریشانیوں میں رفق رہا ہوں، تیری یادوں سے کبھی نہیں گئی۔ پہاچتا ہے کہ بندش مضمون کے لحاظ سے یہ بہت بلند پایہ شعر ہے اس لئے ضرب المثل ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں ہم اگرچہ گردش روزگار کی منہ میں اسیر رہے پر غنق ہمارے نام و نشان کا پتہ لگانے میں بے نشان ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو غنقا خود غنقا اور بے نشان ہے جب وہ ہمارا نام و نشان معلوم کرنے میں بے نشان ہوتا ہماری بے نشانی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی ہم انجام کار معدوم شخص ہیں اس لئے اگر کند حوادث کے شکار بھی ہوئے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”گو میں رہا رہین ستمبائے روزگار“ بیدل کے پہلے مصرع ”ہم چند ما اسیر کسند خواہ شیم“ کا بالکل غلطی ترجمہ ہے۔ البتہ دوسرے مصرعے میں غالب نے میلانی سے بہتر ایک نکتہ بیان کر کے اپنی انفرادیت ثابت کر دی۔

دل سے بوائے نشت وفا مٹ گئی کہ واں
حاصل سوائے حسرت حاصل نہیں رہا
یہ شر رنگ وفا از بیچ دل روشن نہ شد
جمع خاموش است این غم خانہ بائے تنگ را
غالب بیدل

غائب کہتے ہیں وفاداری نبھانے کا چونکہ کوئی حاصل نہیں نکلا اس لئے دل سے وفا کاری کی آرزو ہی نکل گئی۔ بیدل کہتے ہیں وفاداری اتنی ہی نازک اور کمیاب چیز ہے کہ ایک

چنگاری کے نمودے برابر بھی، جو ظاہر ہے لمحہ بھر سے زیا، نہیں ہوتی ہے، کسی دل سے ظاہر نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس تنگ غم خانہ یعنی دل کی، جو غم عشق کی ایک تنگ کوٹھڑی ہے، کی شمع خاموش ہے۔ ظاہر ہے جب دل کی شمع بجھی ہو تو وفاداری کا رنگ اس میں کہاں سے پایا جائے گا۔ غالب اور بیدل دونوں دل سے وفاداری کے مٹ جانے یا کمیابی کی بات کرتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”دل سے ہوائے کشت و فامٹ گئی کہ واں“ میں بیدل کے مصرعہ ”یک شرر رنگ وفا از بیچ دل روشن نہ شد“ کا عکس موجود ہے۔ البتہ دوسرے مصرعہ میں دونوں الگ ہو گئے۔

بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد	مپندارید عاشق شکوہ پردازد بہ بیدادش
جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا	کہ لب و آردن امر کا نیست زخم تیغ الفت را
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں مجھے ان کائناتوں کا توازنیشہ نہیں ہے جو عشق کے پرخطر راستے میں پیش آیا کرتی ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میرے دل میں ان کے جھیلنے کی سکت نہیں رہ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دل افسردہ ہے۔ بیدل کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ عاشق معشوق کے جبراً بیداد کا شکوہ کرے گا۔ کیونکہ جو آدمی تیغ الفت کا زخم خوردہ ہو اس کے لئے لب کشائی ممکن ہی نہیں، شکوہ کرنا تو دور رہا۔ غالب کے نزدیک دل میں چونکہ مصائب عشق کے جھیلنے کی سکت نہیں رہی، اس لئے وہ معشوق کی ستم رانیوں سے ڈرتا ہے۔ بیدل کے نزدیک اُمر عاشق، عاشق صادق ہے تو وہ بیداد عشق سے ڈرتا تو کہ اس کا شکوہ بھی زبان پر نہیں لاتا ہے۔ دل میں اس کے جھیلنے کی سکت ہو یہ نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

محبت پیشہ امی، بگداز و خوں شو
کہ درد عشق درمانی ندارد

محبت کو اگر تم نے پیشہ بنایا ہے تو اس کی آگ میں جلو، پھلو اور خون کے آنسو روؤ، کیونکہ درد عشق کا کوئی علاج نہیں۔ حالانکہ غالب نے دوسری جگہ بیدل کے خیال سے اتفاق کیا ہے
کسی کو دے کے دل کوئی نوا سخ فغاں کیوں ہو
نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو

ذره ذرہ ساغر میخانہ نیرنگ ہے کیست از فیض جنوں مایہ ندارد اینجا
گردش مجنوں بہ چشمک ہائے لیلی آشنا خرد آں بہ کہ تکلف نگذارد اینجا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میخانہ نیرنگ کا ساغر ہے یعنی معشوق حقیقی کی ایما پر گردش کر رہا ہے جس طرح مجنوں کی ہر حرکت لیلی کے مرضی کے تابع تھی اسی طرح پوری کائنات کا ہر ذرہ محبوب حقیقی کی مشیت اور مرضی کے تابع ہے۔ بیدل کہتے ہیں کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جو فیض جنوں سے بہرہ مند نہ ہو، عقل کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ بہ تکلف یہاں قدم رنج نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں عشق حقیقی کی کار فرمائی ہے اور اس فیض جنوں سے سبھی مستفید اور اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ قرآن کہتا ہے دیکھتے نہیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، بہت سے انسان۔ البتہ انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ (سورہ حج ۱۸) غور سے دیکھ جائے تو غالب کے مصرعے ”ذره ذرہ ساغر میخانہ نیرنگ ہے“ میں بیدل کے مصرعے ”کیست از فیض جنوں مایہ ندارد اینجا“ کا عکس موجود ہے۔

میں اور ایک آفت کا ٹکڑا وہ دل وحشی کہ ہے دل را نشان ناوک آفات کردہ اند
عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا ہر دم زدن بخانہ آئینہ ماتم است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں عشق کی راہ میں اس دل وحشی سے میرا سابقہ ہے جو عافیت کا دشمن اور آوارہ گردی کا دوست ہے۔ ایسی صورت میں مجھ پر جو مصیبت بھی آئے کم ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل کو کارکنان قضا و قدر نے بلاؤں کے تیر کا نشانہ بنایا ہے اس لئے ہر سانس میں اور ہر لمحہ خانہ آئینہ یعنی دل میں ماتم کا سلسلہ جاری ہے۔ غالب نے عشق میں گرفتار دل وحشی کو آفت کا ٹکڑا کہہ کر اسے عافیت کا دشمن قرار دیا۔ جبکہ بیدل کے مطابق دل کی فطری ساخت ہی خالق نے ایسی بنائی ہے کہ وہ چاہے غم عشق میں گرفتار ہو چاہے غم روزگار میں چاہے کسی اور غم میں، آفات کا نشانہ

بنار ہے گا، اور اس کی وجہ سے ہر لمحہ ماتم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غالب نے بھی دوسری جگہ اس خیال کا اظہار کیا ہے:

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درو سے بھرنے آئے کیوں
روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے یوں

یہ کہتا ہے

کیوں گردشِ مدام سے گھبرا نہ جائے دل
انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں

رابطہ یہ تیرازہ وحشت ہیں اجزاء بہار۔ زبیں عام است و در وحشت سرا ہے دہر بیتابی
ہنرہ بیگانہ، صبا آوارہ، گل نا آشنا۔ دل ہر ذرہ دار و قفس چندیں طہید نہا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں موسم بہار سے مختلف اجزاء میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے اور ہے تو وہ وحشت اور آشفتگی کی مناسبت ہے جس میں سب شریک ہیں۔ ہنرہ بیگانہ ہے، صبا آوارہ ہے، گل نا آشنا ہے۔ ہنرہ کی بیگانگی، صبا کی آوارگی اور گل کی نا آشنائی یہ سب آشفتگی ہی کے رشتے یا اس کی مختلف تہیں ہیں۔ غرض کہ ساری دنیا آشفتہ و پریشان ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس وحشت سرا دہر میں بیتابی و بے قراری ایک عام بات ہے۔ ہر ذرے کا دل قفس میں انواع و اقسام کی طیش کا حامل ہے۔ غور سے دیکھ جاوے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے منہ پر ”زبیں عام است در وحشت سرا“ دہر بیتابی کا پورا عکس موجود ہے۔ غالب کے دوسرے مصرعہ میں بیدل کے درج ذیل شعر کا عکس پوری طرح موجود ہے

سحر آہ و گلستاں نکبت و بلبل فغاں دارد

جہانی سوے پیرنگی ز حسرت کارواں دارد

سحر کے پاس آہ، باغ کے پاس نکبت اور بلبل کے پاس فغاں ہے ایک دنیا حسرت کی بنا پر بے رنگی اور آشفتگی کی طرف رواں دواں قافلہ بنی ہوئی ہے۔

کوہکن نقش یک تماشای شیریں تھا اسد گر ہمہ بر خاک پیچد عشق حسن آرد بروں
سنگ سے سر مار کر ہووے نہ پیدا آشا کوشش فرہاد سفر کرد شیریں سب را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ فرہاد محض ایک نقش تھا۔ اگر وہ عاشق صادق ہوتا تو اس کی سمجھ میں یہ حقیقت آتی کہ پتھروں سے سر ٹکرانے سے محبت نہیں ملا کرتے ہیں، اس کے لئے جذب کامل درکار ہے۔ اگر وہ عاشق صادق ہوتا تو اپنے متعدد میں ضرور کامراں ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں اگر عاشق سراسر خاک پر پیچ دتاب کھائے تو معشوق اسے اس سے باہر نکال لئے گا۔ فرہاد کی کوشش نے آخر کار پتھر کو شیریں بنا دیا۔ یعنی پتھر تو رونا اور ست توڑ کر نہر بنانا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن شیریں کے عشق نے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا اور ایک تلخ کام کو شیریں کام میں بدل دیا۔ دوسرے مصرعہ میں لفظ شیریں نام نہیں ہے بلکہ انتہائی تلخ اور مشکل کام کو شیریں اور آسان کام بنانے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ جیسے بیدل کا یہ شعر ہے

بر امید وصل ، مشکل نیست قطع زندگی

شوق منزل می کند نزدیک راہ دور را

شیریں کے عشق میں پہلے توڑ کر نہر بنانے کے، اتحاد کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے لیکن نتیجہ دونوں نے الگ الگ نکالا۔ غالب نے نزدیک فرہاد عاشق صادق نہیں تھا اس لئے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ بیدل کے نزدیک شیریں کے عشق نے فرہاد کے لئے ایک محال کام کو ممکن اور تلخ کام کو شیریں بنا دیا جو جذبہ کامل کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہاں بیدل کا بیان کہ شوق منزل دور را ز راستے کو نزدیک کر دیتا ہے، حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔

منظر ایک بندی پر اور ہم بنا سکتے ”ما دمن“ ہے نسبت است آنجا کہ اوست
عرش سے ادھر ہوتا کاش کہ مکاں اپنا با کتاں ریشی ندرد ماہتاب
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہماری رسائی عرش تک ہے، یعنی خدا کے بارے میں ہماری قوت خیال کی پرواز اب تک یہ ہے کہ وہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارا تصور ذات باری کے بارے میں عرش کے حدود سے بالاتر فضا میں پرواز کر سکتا تا کہ ہمارا نقطہ نظر اس کے متعلق زیادہ صحیح ہوتا۔ اس کو عرش پر متمکن سمجھ لینا تو ہمارے فہم کی کوتاہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں جہاں وہ یعنی باری تعالیٰ تشریف فرما ہے وہاں ”ہم“ اور ”میں“ کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ ”ماومن“ کی پرواز کی خدائے تعالیٰ کے مستقر سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ چاند کو کتان سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ کتان اس ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چاندنی رات میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب نے بیدل کے برعکس خیال کا اظہار کیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں خدا جہاں تشریف فرما ہے وہ ”ماومن“ کی پہنچ سے پرے ہے۔ یعنی ہم چاہے جتنی اونچی چوٹی پر بلندی کے پہنچ جائیں یا جس قدر اونچی اڑان بھریں اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ رہا عرش پر اس کے استقرار کا مسئلہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اس کی کیفیت کو ہم زمین پر اپنے استقرار کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس کا ارشاد ہے جدھر رخ کروادھر اللہ ہے۔ حتیٰ کہ تمہارے شرگ سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے لئے استقرار یا ہاتھ، کان وغیرہ کے الفاظ کا استعمال اس کی شان رفیع کے مطابق ہے۔ اس لئے یہ تمنا کرنا کہ عرش سے پرے اگر اپنا مکان ہوتا تو ہمارا تصور عرش کے حدود سے بالاتر فضا میں پرواز کرنا ایک بالکل بے معنی سی بات ہے۔

گھٹتے گھٹتے مٹ جاتا آپ نے عبت بدلا از سجدہ حضوری ہوئے اثر نہر دیہ
 ننگ سجدہ سے میرے سنگ آستان اپنا امید دستہا سود از جبہ سلی
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں نے محبوب کے سنگ آستان پر سجدہ کیا، اس نے سمجھا کہ پتھر ناپاک ہو گیا اس لئے اسے بدل ڈالا۔ اس لئے اس سے کہتے ہیں آپ نے ناحق یہ زحمت گوارا فرمائی، اگر چند روز اور توقف فرمالیتے تو پتھر تبدیل کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں خود سجدہ

ر کے اسے منادیتا۔ بیدل کہتے ہیں کہ محبوب کے آستانے پر ذوق جبہ سائی کی وجہ سے بے انتہا
 جہدے کئے پر ان جہدوں میں حضور قلب حاصل نہ تھا۔ صرف سر اس کے ستارے پر ٹکا تھا دل کی
 توجہ کہیں اور تھی اس لئے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ جبہ سائی سے جو مقصد تھا کہ محبوب کا دل ہماری
 طرف مائل ہو حاصل نہ ہوا اور امید کو کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہاں ”ذوق جبہ سائی
 عاشق“ کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک تنگ
 جہدہ کی وجہ سے معشوق نے پتھر بدل دیا، جبکہ وہ گھستے گھستے مٹ سکتا تھا۔ بیدل کے نزدیک جہدہ
 بے حضوری کی وجہ سے معشوق کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس لئے امید کو کف افسوس ملنا پڑا۔ غور
 سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے اس خیال کا خفیف سا عکس موجود ہے۔ یہ شعر حقیقت
 اور مجاز دونوں کے طرف جاسکتا ہے۔

ہم کہاں کے دانائے کس ہنر میں یکتا تھے عرض جو ہر ندی ، بے ہمدی نیست فلک
 بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا ورنہ چوں آئینہ است بہ ہنرمی بند
 غالب بیدل

عام خیال یہ ہے کہ آسمان اہل علم و دانش کا دشمن ہوتا ہے اس لئے منظر میں غالب نے یہ
 نکتہ بیان کیا ہے کہ ہم نہ تو دانائے ، ورنہ کسی علم و فن میں یکتا تھے پھر کیا وجہ ہے کہ آسمان ہمارا دشمن
 ہو گیا۔ حالی کہتے ہیں آسمان کی دشمنی کے یا خوب اسباب بتائے ہیں اور اپنی دانائی اور ہنرمندی کس
 خوبصورتی سے ثابت کی ہے (۱۰۷)۔ بیدل کہتے ہیں اپنے جوہر اور ہنر کی نمائش نہ کرنا آسمان حسد
 اور جلالت سے خالی نہیں ہے ورنہ آئینہ کی طرح تیرے ہاتھ کو وہ ہنر سے باندھ دے گا۔ ”فنکاروں سے
 آسمان کی عداوت“ کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ بیدل نے نہایت سادگی سے
 بیان کر دیا کہ آسمان کو اہل علم و دانش سے چونکہ حسد ہے اس لئے اس کی نمائش سے پرہیز کرنا۔ جبکہ
 غالب نے نہایت خوبصورتی سے آسمان کی دشمنی کے سبب پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ضمنی طور پر اپنی
 دانائی کو ثابت کیا۔ بیدل اس موضوع کو دوسرے شعر میں یوں بیاں کرتے ہیں کہ ابنائے زمانہ میں
 فضل و ہنر کا دعویٰ چونکہ ذلت و خواری کا سبب ہے اس لئے اگر اپنی عزت اور آبرو بچانی مقصود

ہو تو تھوڑی دیر کے لئے اپنے کو نادان ہی ظاہر کرو۔

دعویٰ فضل و ہنر خوارینت در ابتائے دہر

آبرو می خواہی اندکی نادان برآ

سرمہ مفت نظر ہوں، مری قسمت یہ ہے بہ کلام بیدل اگر رہی مگذر ز جدہ منصفی
کہ رہے چشم خریدار پہ احساں میرا کہ نمی طلبد ز تو صلہ دگر مگر آفریں
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں جس طرح لذت نظر مفت ہے کسی کو اس کی قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی
اسی طرح میرے کلام سے لطف اندوزی بھی مفت ہے۔ اس کی اگر کچھ قیمت ہے تو بس اتنی کہ
قاری میرے کمال کا اعتراف کرے اور داد دے۔ بیدل کہتے ہیں میرے کلام کی تہہ تک اگر
تمہاری رسائی ہو جائے تو انصاف کے ڈگر سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کیونکہ وہ تمہاری داد و تحسین کے سوا کسی
اور صلہ کا خواہاں نہیں ہے۔ شاعر کی حوصلہ افزائی اور اس کی قدر دانی تو اصل میں اس کے کلام پر
قارئین اور سامعین کی داد و تحسین سے ہی ہے۔ اس موضوع کو غالب اور بیدل دونوں نے بیان کیا
ہے۔ لیکن غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سرمہ سے لذت نظر مفت
حاصل ہوتی ہے اسی طرح میرے کلام سے لطف اندوزی بھی مفت ہے۔ اس کی قیمت صرف اس
کی داد و تحسین ہے۔ بیدل چونکہ دقیق، باریک اور نازک مضامین کے بیان پر اصرار کرتے تھے ع

مارا ز فکر معنی باریک چارہ نیست

جس کی تہہ تک رسائی کے لئے ذہن کو خاصی ریاضت کرنی پڑتی ہے ع

بے سعی تامل نتوان یافت صدایم

اس لئے کہا کہ اگر وہاں تک تمہاری رسائی ہو جائے تو اس کی داد دے بغیر نہ رہنا۔

رخصت نالہ مجھے دے کہ مبادا ظالم بیدل چونے ز نالہ نذاریم چارہ ای

تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہاں میرا تا راہ جنبشی ز غش در گلوئے ماست

غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظالم محبوب مجھے نالہ کی اجازت دے اس لئے کہ اجازت گرنے ہوگی تو ہم کو ضبط سے کام لینا پڑے گا جس کے نتیجہ میں میرا غم پنہاں تیرے چہرے سے نمایاں ہوگا، اور تیری پریشانی مجھے گوارا نہیں۔ بیدل کہتے ہیں جب تک میری سانس چل رہی ہے محبوب کے ظلم و بیدادگری کی وجہ سے اس کے سوا کوئی چارہ میرے پاس نہیں ہے کہ آہ و نالہ کروں جس طرح بانسری آہ و نالہ کرنے پر مجبور ہے۔ ”محبوب کے ظلم پر نالہ و شیون“ کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک عاشق، معشوق کے ظلم پر آہ و نالہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے نہیں تو اس کے ضبط کا اثر محبوب کے چہرے پر نمایاں ہوگا جو سے منظور نہیں، جبکہ بیدل کے نزدیک عاشق کے پاس آہ و نالہ کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اجازت مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے۔

غافل بہ وہم ناز خود آرا ہے، ورنہ یاں حسن حقیقت روبرو، سلی فضول آئینہ جو
بے شانہ صبا نہیں طرہ سیاہ کا بیدل چہ پردازد بگو اس یافتن ناستیست
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی طور پر حسین و جمیل ہے۔ اپنی کوتاہ فہمی سے انسان کائنات کی ہر چیز کو اپنے خیال کے مطابق بناتا سنوارتا ہے، تاکہ اپنے کمال فن پر ناز کرے اور اپنے ہم پیشوں سے فخر کے طور پر کہے دیکھو فلاں چیز کو ہم نے کیسا حسین روپ دیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ یہ دنیا حسن تخلیق الہی فی جود کاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو چیز اس نے بنائی یا خوب بنائی۔ (سورہ نم) اور خدا خود کو ”حسن الخلقین“ کا لقب دیتا ہے اب جب دنیا کی ہر چیز فانی طور پر خوبصورت ہے تو کوئی فنکار اپنے موصوفے کی کوششوں سے اس کو اور حسین کیا بنائے گا۔ اس کو بیدل ”سلی فضول آئینہ جو“ سے تعبیر کرتا ہے پھر کہتا ہے اے بیدل خدا کی تہہ تک نہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقولہ ہے العجز عن الادراک الادراک۔ اس کی کنہ تک رسائی سے عاجز رہنا ہی رسائی ہے۔ تو اب کوئی کوشش کر کے کون سا تیر مارے گا۔ اسی طرح اس کی حسین و جمیل مخلوقات کو کوئی فنکار یا مجسمہ ساز اور کیا حسین بنا سکے گا۔ غالب اور بیدل دونوں

نے ”حسن فطرت یا حقیقت“ کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے مصرعہ ”حسن حقیقت روبرو، سعی فضول آئینہ جو“ کی صدائے بازگشت سنائی دے گی۔

بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کہ رنگ سراغ عیش ازیں محفل مجوکز جوش دل تنگی
صید زدام جستہ ہے اس دام گاہ کا صدائے گریہ پیچیدہ است بر خندین مینا
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ دنیا کی بزم عیش سے کسی خوشی کی امید نہ رکھو، کیونکہ یہاں کے عیش کا حال اس شکار کی طرح ہے جو شکاری کے جال سے نکل بھاگا ہو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا عیش و آرام سدا کسی کے پاس نہیں رہا ہے بلکہ بدلتا رہا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس محفل دنیا سے عیش و عشرت کی جستجو مت رہو، کیونکہ جامِ مے کے قہقہے پر اس کی دل تنگی کی وجہ سے صدائے گریہ بھی لپٹی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پہلا مصرعہ ”بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کہ رنگ“ میں بیدل کے مصرعہ ”سراغ عیش ازیں محفل مجوکز جوش دل تنگی“ کی چھاپ موجود ہے۔ لیکن مثال دونوں نے الگ الگ دی ہے۔ غالب کے نزدیک دنیا کا عیش و آرام شکاری کے جال سے بھاگے ہوئے شکار کی طرح ناپائیدار ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جام کی مسکراہٹ میں صدائے گریہ بھی پیچیدہ ہے یعنی خوشی کے ساتھ غم کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔

رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے بہ کہ بہ پیش کریم ناز کنی وقت جرم
شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا ورنہ ز کم ہمتی است عذر گنہ خواستن
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں جو گناہ پر عذر نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پر اس قدر نادام و شرمندہ ہوں کہ معذرت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ میرا احساس پشیمانی بارگاہ الہی میں مجھے رحمت کا مستحق بنادے۔ لیکن غالب نے ایک اور شعر میں اس موضوع کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

کس پردے میں ہے آئینہ پردازاے خدا
رحمت کہ عذر خواہ لب بے سوال ہے

مطلب یہ ہے کہ اے خدا تو کس پردے میں آئینہ پردازا ہے مجھ پر رحمت فرما کہ میرا بے سوال لب عذر خواہ ہے۔ بیدل کہتے ہیں بہتر ہے کہ مولائے کریم کے سامنے گناہ کرتے وقت تم اس کی رحمت پر تراز کرو ورنہ یہ بات کم ہمتی کی ہوگی کہ گناہ کر کے عذر گناہ کیا جائے۔ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ ہے مگر غالب مارے ندامت کے عذر نہیں کرنا چاہتے اور بیدل بلند ہمتی کی وجہ سے عذر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کے شعر پر بیدل کے اس پورے شعر کی چھاپ موجود ہے۔ بیدل نے اس مضمون کے پچھ اور اشعار بھی کہے ہیں۔ مثلاً

بر امید ابر رحمت دامن آلودہ ام
می کند آب از حیا بے برگی عصیاں مرا

ابر رحمت کے نزول کی آس لگا کر میں نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے۔ گناہوں کی بے سرو سامانی مجھے شرم سے پانی پانی کئے دے رہی ہے۔ بیدل نے رحمت الہی کے بھروسے گناہ کیا پر چونکہ وہ گناہ بے سرو سامان تھا اس لئے شرم نے اس کو پانی پانی کر دیا۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بڑا گناہ کیا ہوتا جو سرو سامان رکھتا پھر خدا کی رحمت بھی اسی قدر اس پر مرتب ہوتی، درحقیقت بیدل رحمت الہی کا اس قدر امیدوار ہے کہ گناہ پر ندامت پر بھی اسے ندامت لاحق ہے۔ چنانچہ کہتا ہے:

خیر و شریکہ دارید بر فضل وا گذارید
ہر چند امید غفو است در کیش ما گناہ است

جو بھلا برائے تمہارے پاس ہے اس کو خدا کے فضل کے حوالے کر دو، اگرچہ غفو کی امید ہے مگر میرے مذہب میں یہ بھی گناہ ہے۔ اسی کے قریب غالب کا ایک فارسی شعر ہے:

دستگاہ گل نشانہائے رحمت دیدہ ام
خندہ بر بے برگی توفیق طاعت می کنم

بیدل کا یہ خیال قرآن وحدیث سے متصادم ہے قرآن کہتا ہے، شیطان تم کو خدا کے کریم کی کریمی سے دھوکے میں نہ رکھے مطلب یہ ہے کہ خدا کی کریمی کے بھروسے گناہ پر جرات نہ کرو۔ گناہ

موج۔ تو اور بات ہے وہ اپنی کریمی سے معاف کرے گا۔ بشرطیکہ توبہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ”۱۔ مس سب اغ۔ بیدل کے اسی خیال کے قریب قریب غالب کا خیال ہے۔ اپنے سنہوں پر اس قدر نادم ہوں کہ معذرت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور یہی شرم رحمت کا مستحق بنادے گی۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے چونکہ قرآن میں ۱۰ مس سب کے قید سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پر ندامت کافی نہیں ہے بلکہ آئندہ نہ کرنے کا دل میں عزم بھی ہونا چاہئے اور دنیا میں جو سزا اس کی مقرر ہے اس کو بھگتنا بھی ہوگا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اسی توبہ پر رحمت الہی مرتب ہے۔ ممد نبوی میں ایک زانیہ عورت کا حضور کی خدمت میں آکر توبہ کرنے کا قصہ صدیوں میں مشہور ہے وہ کبھتی تھی کہ صرف ندامت اور زبان سے استغفار کرنے سے گناہ کا یہ داغ نہیں دھسے گا۔ اس کی سزا سنگساری ہے۔ اس لئے اس نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے سنگسار کیا جائے کہ دنیا کا عذاب آسان ہے آخرت کا عذاب ناقابل برداشت ہے چنانچہ اس کو سنگسار کیا گیا، اور حضورؐ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔

مقتل و س نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے من بیدل نہ بودم این قدر پروئے جرأت
پر گل خیال زخم سے دامن نگاہ کا دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیمابم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ زخموں کے خیال سے میرا دامن نگاہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے اس لئے میں قتل گاہ کی طرف انتہائی شہاں و فرحان چل جا رہا ہوں۔ (زخم اور پھول دونوں بظاہر کش و دھکست اور کھٹے ہوتے ہیں اس لئے اس کو پھول سے تشبیہ دیتے ہیں) بیدل کہتے ہیں میرے اندر اتنی جرأت تو نہ تھی کہ معشوق سے کہتا کہ مجھے قتل کرو مگر اس کی تلوار آبدار کے دم خوشگوار کو دیکھا تو میں ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش نے مجھے سیماب کی طرح بے قرار کر دیا۔ ”معشوق کے ہاتھوں قتل کی غیر معمولی خواہش“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے مگر جو نزاکت بیدل کے کلام میں ہے وہ غالب کے کلام میں نہیں ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر ”مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے“ کو بیدل کے مصرعہ ”دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیمابم“ کے ساتھ ملا کر پڑھنے تو بیدل کے کلام کی چھاپ غالب کے کلام پر نہایت واضح نظر آئے گی۔

جاں در ہوا نے یک نگہ گرم ہے اسد نشہ تیغ نگاہ لالہ رویا ہم ما
 پروانہ ہے وکیل ترے داد خواہ کا شمع دانے بر سر لوت سر ما رنید
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب پروانے کی جس طرح یہ آرزو ہے کہ وہ شمع کی نگاہ گرم سے
 ہلاک ہو جائے اسی طرح میری تمنا ہے کہ تیری نگاہ برق آسا پر اپنی جان نہج اور کر دوں۔ بیدل کہتے
 ہیں کہ چونکہ ہم اللہ رخ معشوقوں کی تیغ نگاہ سے گھٹل ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس
 لئے ہماری قبر پر جو لوح لگائی جائے اس پر داغی شمع روشن کیا جائے۔ داغی شمع سے مراد وہ شمع ہے
 جس کو پروانے کے راکھ کر دینے کا صدمہ ہو۔ غالب اور بیدل دونوں نے معشوق کی نگاہ سے
 ہلاک ہونے کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اس کی نگاہ رست
 عاشق کو ہلاک ہونے کی تمنا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کی تیغ نگاہ سے عاشق ہلاک ہو چکا ہے
 ۔ اس لئے اس کی وح مزار پر داغی شمع روشن کی جائے۔

رت ان گردش میں ہے سات آسمان مٹ بہ فکر قماش ثبات ہمارے در
 ہو رہے ہاتھ نہ پتھ کھڑا میں کیا ہ عالمی کہ توئی انقلاب می ہاند
 غالب
 بیدل

غالب کا خیال ہے کہ ساتوں آسمان کی شب و روز کی گردش یہ بتاتی ہے کہ پتھ نہ پتھ
 انقلاب رہانے میں برپا ہو کر رہے گا۔ اس لئے ان متوقع حوادث روزگار پر اضطراب اور بچینی
 کا اظہار کیا کریں۔ بیدل کہتے ہیں غیر فانی اور ازالہ زندگی کی فکر میں بلاوجہ اپنے کپڑے چاک
 مت کر، جس دنیا میں تو زندگی بسر کر رہا ہے وہاں کے حالات میں سدا انقلاب آتا رہتا ہے۔ یہاں
 غالب اور بیدل دونوں نے آسمان کی گردش سے زمانے میں انقلاب برپا ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔
 نتیجہ گیری میں بھی قریب قریب برابر ہیں۔ غالب کے نزدیک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیدل
 کے نزدیک غیر فانی زندگی کے خیال میں جامہ درمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی مفہوم کا بیدل کا ایک
 دوسرا شعر ہے

تا فلک در گردش است آفت بہر سو ہالہ است

از مزاج آسیا چندیں شرر جوالہ است

آسمان کی گردش کا سلسلہ جب تک جاری ہے ہر طرف آہ و نالہ اور رُریہ و شیون کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ چکی کے مزاج سے کچھ نہ کچھ چنگاریاں نکلتی ہی رہیں گی۔ غور سے دیکھا جائے غالب کے شعر میں بیدل کے ان دونوں شعروں کا عکس موجود ہے۔

لطفِ بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی بستہ انداز شوخی اضدادِ نقشِ کائنات

چمنِ زنگار ہے آئینہ بادِ بہاری کا رود اندِ اجزاءِ این پیکر بیکہِ مگر طرف

بیدل

غالب

غالب نے اس شعر میں ایک عام کلیہ بیان کیا ہے جو اس دنیا کی ہر چیز پر چسپاں ہو سکتا ہے مثلاً بوئے گل ایک لطیف شے ہے اس لئے اور اوراقِ گل کے واسطے سے وہ اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ روح جسمِ انسانی کے واسطے سے کار فرما ہے۔ اسی طرح مطلق بھی مقید کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض کہ اضداد کا تعارف اضداد سے ہوتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کائنات کے نقوش شوخیِ اضداد سے وابستہ ہیں، خالق کائنات نے اس پیکر کے اجزاء کو ایک دوسرے کا مد مقابل بنایا ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے اضدادِ نقوش کائنات کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں ہیدل کے پورے شعر کی جھلک موجود ہے۔

حریفِ جوششِ دریا نہیں خود داری ساحل موجِ دریا را بساحل ہم نشینیِ مشکلات

جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعویِٰ پارسائی کا بیقراراں نذر منزلِ کردہ اندِ آرام را

بیدل

غالب

حالی مرحوم لکھتے ہیں ساحل لاکھ اپنے تئیں بچائے مگر جب دریا طغیانی پر آتا ہے تو ساحل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جہاں تو ساقی ہو وہاں ہوشیاری کا دعویٰ چل نہیں سکتا۔ یہ شعر حقیقت اور مجاز دونوں پر محمول ہو سکتا ہے (۱۰۸)۔ بیدل کہتے ہیں موجِ دریا کی ساحل کے

ساتھ ہم نشینی مشکل ہے۔ اسی طرح ہم عاشق بیقرار ہیں اور ہم نے اپنے آرام اور سکون کو منزل کی نذر کر دیا ہے۔ دریا کی موج میں اضطراب ہوتا ہے جبکہ ساحل اپنی جگہ سکون سے کھڑا ہے۔ اس لئے دونوں اپنی جداگانہ خصوصیت کی وجہ سے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موج و ساحل کا ذکر غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے۔ بیدل نے ساحل کی پرسکونی اور موج کی بے تابی کو موضوع بنایا ہے جبکہ غالب نے ساحل کی خودداری اور موج کی طغیانی کا ذکر کیا ہے۔ ساحل کی پرسکونی کے مقابلے پر موج کی بیتابی کو رکھ کر بیدل نے ایک دوسرے کی ضد قرار دیا ہے۔ مگر غالب نے ساحل کی خودداری کے مقابلے پر موج کی بیتابی کو قرار دیا ہے اور اس کا حریف بتایا ہے۔ بیدل کے کلام کی روشنی میں ساحل کی خصوصیت انگڑائی، لب تشنگی، سکون اور آرام ہے۔ جبکہ غالب کے کلام کی روشنی میں خودداری ہے۔ چنانچہ بیدل دوسرے اشعار میں کہتا ہے

چوں لب ساحل، نصیب ما ہماں خمیازہ است
گر ہمہ در کام ما ریزند یک دریا شراب

بیدل از گردوں نصیب من ہاں لب تشنگیت
گر ہمہ مانند ساحل ساغر از دریا نم

اگر ساحل کی طرح سارے دریا کو ہم ساغر بنادیں تو بھی فلک کے ہاتھوں ہماری قسمت میں تشنگی ہی لکھی ہے۔

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا زخو عشق غیر از عشق نتواں یافت آثاری
درد کا حد سے گذرنا ہے دوا ہو جانا بدریا قطرہ جو گردید گم مشکل شود پیدا
غالب
بیدل

حالی مرحوم لکھتے ہیں جب درد حد سے گذر جائے گا تو مر جائیں گے یعنی فنا ہو جائیں گے۔ گویا قطرہ دریا میں کھپ جانے کا اور یہی اس کا مقصود ہے۔ پس درد کا حد سے گذر جانا۔ یہی اس کا دوا ہو جانا ہے (۱۰۹)۔ بیدل کہتے ہیں عشق میں جو آدمی محو اور فنا ہو گیا اس کے اندر عشق کے سوا

کسی اور چیز کا اثر نہیں پایا جاسکتا۔ قطرہ جب دریا میں گم ہو گیا تو اس کی اپنی شخصیت مشکل سے نمایاں ہوگی۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”درد عشق کے دوا میں بدلنے“ کا ذکر کیا ہے غالب کے نزدیک درد کا حد سے آگے بڑھ جانا دوا ہو جاتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک فنا فی المعشوق ہونا ہی درد عشق کی دوا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے

دل اگر محو مدعا گردد

درد در کام ما دوا گردد

دل اگر مقصد میں محو ہو جائے تو درد ہمارے حلق میں دوا بن جائے۔ غالب کے کلام میں بیدل کے ان دونوں اشعار کی پرچھائیں موجود ہیں۔

دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام کشادہ عقدہ دل بی گداز خود بود مشکل

مٹ گیا ٹھنسنے میں اس عقدہ کا دوا ہونا کہ کشاید بجز سودن درد از کار گوہر با

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ زحمت دل کا علاج کرنے میں مجھے اس قدر شمش سے سابقہ پڑا کہ خود دل کا کام تمام ہو گیا یعنی ختم ہو گیا۔ گویا دل سیاتھا ایک گرہ تھی جو ٹھوسنے کی کوشش میں ٹھس کر ختم ہو گئی۔ بیدل کہتے ہیں دل کی گرہ کا کھینا کچھ بے غیر مشکل ہے۔ کیونکہ موتیوں میں اگر گرہ پڑ گئی تو گھیسے بغیر نہیں کھلتی ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ دل پر اگر ایسی گرہ پڑ گئی ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوتا تو اسے عشق کی آگ میں تپانا اور پگھلانا پڑے گا۔ جس طرح موتی میں گرہ پڑ جائے تو اسے گھس کر کھولنا جاتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں کے یہاں ”دل کی گرہ کا کھولنا“ موضوع ہے لیکن کھلنے کے مفہوم، اس کے طریقے اور اس سے حاصل ہونے والے نتیجے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے۔

اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ دردش میل جفا نقش است بر لوح تلمیں

اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا در لبش حرف وفا بیرون طبع غنیہ پوست

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ارباب وفا کا یعنی جو اس کے عشق میں وفاداری کا دم بھرتے ہیں ان کا اسی قدر دشمن ہے کہ کرم تو خیر کیا کرتا جفا سے بھی ان کو محروم کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ بھی تعلق کی ایک نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں محبوب کے دل میں جفا کی طرف میلان تو ایسا ہی ہے جیسے لوح نگیں پر کوئی چیز نقش ہو جو مٹائے نہیں مٹی یعنی پائیدار ہے اور اس کے ہونٹوں پر وفا کا لفظ ایسا ہی ہے جیسے کلی کی طبیعت میں خوشبو، جو اس کے مرجھانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے یعنی ناپائیدار ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی ارباب وفا سے دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے ان کو اپنی جفا سے بھی محروم کر دیا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جفا تو نقش نگیں کی طرح اس کے دل میں پیوست ہے اس لئے ارباب وفا کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ گویا بیدل کے خیال کے برعکس غالب کا خیال ہے۔

ضعف سے رُ یہ مبدل بہ دم سرد ہوا آہم ز مار سائی شد اشک و با عرق ساخت
باور آید ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا ہست گرجات شبنم کند ہوا را
غالب بیدل

غالب نے اس شعر میں استحالہ عن صہ کو شعاع اندہ رنگ میں ثابت کیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک ہمارے اندر توانائی تھی رات دن رات رجتے تھے مگر جب ضعف لاحق ہوا تو آنسو بہانے کے بجائے ٹھنڈی سانس بھرنے لگے۔ اب ہمیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی پانی (آریہ) ہوا (دم سرد) میں بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک عنصر کا دوسرے عنصر میں منتقل ہونا جیسے پانی کا ہوا میں مدنا ثابت ہوا۔ بیدل کہتے ہیں مار سائی کی وجہ سے میری آہ آنسو میں بدل گئی اور پسینے سے ہم آہنگ ہو گئی۔ بڑی گرمی ہوئی بات ہوئی اُردامت و شرمندگی ہوا کو شبنم کر دے یا پشیمانی ہوا کو شبنم میں بدل دے۔ ”عنصر کے ایک دوسرے میں بدلنے“ کے موضوع پر غالب اور بیدل دونوں متفق ہیں اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ناتوانی کی وجہ سے آنسو آہ میں بدل گئے جبکہ بیدل کے نزدیک مار سائی کی وجہ سے آہ آنسو میں بدل گئی ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔ یہاں بیدل کا اثر واضح ہے۔

دل سے مٹا تری انگشت حنائی کا خیال صف رنگ لالہ بہم شکن مئے جام گل بزمین فگن
 ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا بہار دامن ناز زن ز حنائے دست نگار ما
 غالب بیدل

غالب کا خیال ہے کہ جس طرح ناخن گوشت سے جدا نہیں ہو سکتا یا اس کا جدا ہونا انتہائی تکلیف دہ ہے، اسی طرح میرے دل سے تیری انگشت حنائی کی یاد نہیں جاسکتی۔ یا اس کا جانا نہایت اذیت ناک ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہمارے معشوق کے حنائی ہاتھ کی کشش کے سامنے لالہ پھول کی صف کی صف درہم برہم کر دو، جام گل کی شراب زمین پر انڈیل دو اور موسم بہار کو دامن ناز سے جھٹک دو۔ حنائی انگلیوں یا ہاتھ کی کشش کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی انگشت حنائی کی کشش کا خیال عاشق کے دل میں اس طرح بس گیا ہے کہ اس کے جدا ہونے میں اس سے ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح گوشت سے ناخن کے جدا ہونے میں ہوتی ہے۔ بیدل کے نزدیک محبوب کے حنائی ہاتھ کے سامنے لالہ گل اور موسم بہار کی ساری دھڑکیاں و دلاویزیاں ماند پڑ گئی ہیں۔

ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا دل را غم و داغ تو در خون نشاندہ بود
 روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا حالی خوشی نداشت کہ گویم چہ حال بود
 غالب بیدل

حالی مرحوم نے اس کا مطلب لکھا ہے غم فرقت میں روتے روتے فنا ہو جانا میرے نزدیک ایسی معمولی بات ہے جیسے ابر بہاری کا برس کر کھلنا۔ یہ بالکل زالی تشبیہ ہے۔ (۱۱۰) مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابر بہاری کا برس کر کھل جانا باعث مسرت ہوتا ہے اسی طرح تیری جدائی میں فنا ہو جانا میرے لئے باعث مسرت ہے۔ کیونکہ عاشق کے حق کے میں فنا ہو جانا سامان بقا بن جاتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری جدائی کے غم نے دل کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی کوئی اچھی حالت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ وہ کس حال میں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی جدائی کے غم میں آہ و زاری کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے نزدیک اس غم میں روتے روتے فنا ہو جانا باعث مسرت ہے جبکہ بیدل کے نزدیک وہ مسلسل ذہنی اذیت کا باعث ہے۔

گر نہیں نکبت گل کو ترے کوچے کی ہوس ہر کجا نکبت گل پیر ہنس رنگ درید
کیوں ہے گرد رہ جولان صبا ہو بانا نیست پوشیدہ کہ از خود سفری میخوابد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ نکبت گل کو اتر تیرے کوچے کی خاک چھاننے کی آرزو نہیں ہے تو وہ
گرد راہ جولان صبا کیوں ہے یعنی صبا کی گرد راہ کیوں بن گئی ہے۔ بیدل کے شعر کا منظوم ترجمہ راقم
السطور نے اس طرح کیا ہے:

نکبت گل نے اگر چاک کیا دامن رنگ
ہے یہ واضح کہ مراد اس کی سفر کرنا ہے

غالب اور بیدل دونوں نے نکبت گل کی کو چا گردی یا مسافت کا ذکر کیا ہے غالب کے
نزدیک معشوق کے کوچے کی ہوس اسے وہاں لے گئی۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اپنے محدود ذاتی
دائرے سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے کی خواہش نے اسے مجبور کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ
غالب کے کلام میں بیدل کے اس شعر کی چھاپ موجود ہے۔ یہاں بیدل دروں نگری سے بروں
نگری کی طرف یا آپ جتنی سے جتن کی طرف قاری کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ یہ چیز غالب
کے یہاں مفقود ہے۔ بیدل نے اس مفہوم کو دوسرے شعر میں اور زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے

بہ ظرف غنچہ دشوارست بودن نکبت گل را
نمی گنجد نفس در سینه من بس کہ دل تنگم

نکبت گل کا غنچہ کے ظرف میں مقید رہنا بہت مشکل ہے۔ میں بھی اس قدر دل تنگ واقع
ہوا ہوں کہ سانس میرے سینے میں نہیں سانسکتی ہے۔ نیاز فتح پوری اس شعر کی وضاحت کرتے
ہوئے لکھتے ہیں ”پھول کو پیر ہنس گل اور نکبت کو گل کی جامہ دہری حسن تعبیر کی وہ حد ہے جہاں نہ نظیری
کی رسائی ہے نہ حافظ کی اور“ از خود سفری می خوابد“ تو وہ انداز بیان ہے جسے بہت سے ناواقف
صرف مغربی لٹریچر کی خصوصیت سمجھے ہوئے ہیں۔ (مجد نگار)

پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب نگہ بہار و تصور بہشت و ہوش چمن
دے بے کو دل دوست شنا موج شراب ز نشہ ی رسد امروز گل بچنگ شراب
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ موسم بہار کی آبیاری کے اثر سے شہاب میں ابال آ گیا ہے اور موج شراب نے بڑے یعنی صراحتی و تیرنے کی طاقت عطا کر دی۔ یعنی میخانے میں دار شراب شروع ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں نگاہ سراپا بہار سو گئی ہے، تصور بہشت راز ہو گیا ہے اور عقل و ہوش سراپا چمن بن گئی ہے۔ یعنی بہار کے پُر کیف موسم کی آمد پر جب کہ نگاہ، تصور اور عقل سب پرستی کی کیفیت طاری ہے۔ پھول پر تو نشے کا وہ عالم ہے کہ وہ شراب کے پنجے میں رفقار معلوم ہوتا ہے۔ موسم بہار کے کیف آگئیں اور نشہ پر وہ موسم کی آمد پر سے پرستوں پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا اظہار غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے مگر بیدل کا انداز یہاں زیادہ حسین و خوبصورت ہے۔

قدح سر خوشی وہم می زخم بیدل

درین بہار چہ دارد بغیر ہنگ شراب

بیدل وہم کی سرستی میں قدح نوشی کر رہا ہوں اس موسم بہار میں شہاب کے اندر بھنگ کے سوا اور کس چیز کی خصوصیت ہے۔ دیکھ جائے تو غالب اور بیدل دونوں نے موسم بہار کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر اس کا ایک اور شعر ہے

امروز نو بہار است ساغر کشاں بیاسید

گل جوش بادہ دارد تا گلستاں بیاسید

پوچھ مت وجہ یہ مستی ارباب چمن زیادہ ایت بہ بزم شہود مستی ما
سایہ تاک میں ہوتی ہے ہوا موج شراب کہ کرو رفیع خمار شرب ہستی ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں باغ میں پھل پھول اور پیڑ پودے عالم مستی میں اس لئے جھوم ہیں کہ ہوا جب انگوڑی ٹیل کے پاس سے گذرتی ہے تو اس میں شراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اثر سے سارے درخت جھومنے لگتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں شراب عشق کی وجہ سے ہی بزم شہود (کائنات) میں ساری مستی و سرخوشی کا عالم طاری ہے۔ جس نے ہماری ہستی کی شراب کے

خمر کو دور کر دیا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے شراب سے اربابِ چمن کی مستی یا بزمِ شہوانی مستی کا ذکر کیا ہے۔ البتہ بیدل کے کلام میں خاص طور سے شراب و عشقِ الٰہی کا تذکرہ ہے۔

جو ہوا غرقہ سے بخت رسا رکھتا ہے چوں اب ساحل نصیب ماہم خمیرہ است
سر سے گزرے پہ بھی ہے بال ہا موجِ شراب مگر ہمہ درکام ماہ ریزند یک دریا شراب

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو شراب کے دریا میں ڈوب جائے کیونکہ موجِ شراب سر سے گزر جائے یعنی اس میں غروب ہونے سے باوجود بحفاظت ماثرِ بال ہمارے ہم نہیں ہے۔ ہمارے سر سے گزر جائے وہ بادِ شرہ موجِ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اُسے پرست پیتے پیتے فنا کے گھاٹ پہنچ جائے یا اس قدر پنی لے کہ موجِ حواس کھو بیٹھے دونوں صورتوں میں اس کی خوش نصیبی میں کوئی شبہ نہیں۔ بیدل کہتے ہیں اُس پورے ایک دریا کے برابر بھی شراب ہمارے حلق میں اندیل دی جائے تو ہماری قسمت میں سب ساحلِ دل طبعِ نسیب یعنی انگڑائی لینا ہی ہے جو اس بات کی حدامت ہے کہ مستی نہیں آتی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب نے یہاں بیدل سے خیال سے اختلاف کیا ہے۔

موجِ گل سے چراغاں ہے گزر گاہِ خیال یوں نہیں آراے گریباںِ خیال است
ہے تصور میں ز بس جلوہ نما موجِ شراب برب نہ شود آئندہ سر از خویش برآرا

غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے تصور میں موجِ شراب بہت زیادہ جلوہ نما ہے اور موجِ شراب گویا موجِ گل ہے اور موجِ گل چراغاں ہے اس لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال کی گزر گاہ چراغاں بن جاتی ہے۔ یعنی خیال میں چراغاں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ وہ گریبانِ خیال کے چمن راہیں خدا نہ کرے وہ اپنا سر گریبان سے اٹھائے۔ بات یہ ہے کہ بیدل نے متعدد اشعار میں یہ واضح کیا ہے کہ خلوت کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر شاعر جب تک غور و خوض اور تامل و تفکر سے کام نہیں لے گا تو خیال نازک اور دقیق و دل آویز افکار و خیالات

کا اظہار نہیں کر سکتی:

ہر سخن خجے کہ خواہد صید معنیہا کند
چوں گریبان باید اول خلوتی پیدا کند

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدل کی قوت فکر یہ کوہمیز کرنے والی چیز گریبان خیال ہے۔ جبکہ غالب کے نزدیک موجہ گل یا موج شراب ہی مہمیز کرنے والی ہے۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں ”گ میں گرمی ہے مگر وہ آتش سیال کہاں کہ جب دوجر سے پی لئے فوراً رگ و پے میں دوڑ گئی، دل توانا ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا، نفس ناطقہ کو تواجہد بہم پہنچی (۱۱۱)“

نشہ کے پردے میں ہے محو تماشا ئے دماغ ما بزورِ مے پرستی زندگانی می کنیم
بسکہ رکھتی ہے سر نشو و نما موج شراب چوں حبابِ مے بنائے ماست سرتاپا شراب
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ شراب ہمارے دماغ کو چونکہ نشو و نما دینے کی آرزو مند ہے اس لئے وہ بشكل نشہ ہمارے دماغ میں پہنچ کر محو تماشا ہے یعنی دماغی قوتوں کو ترقی دے رہی ہے۔ چنانچہ اس کے خط کا اقتباس بالا اس کی توثیق کرتا ہے بیدل کہتے ہیں ہم تو مے پرستی کے سہارے ہی زندگی گزار رہے ہیں حبابِ مے کی طرح ہماری بنیاد ہی سراسر شراب پر قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ہستی کی نشو و نما شراب ہی پر قائم ہے۔ غالب اور بیدل دونوں کے شعر کا موازنہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا پورا عکس موجود ہے۔

شرح ہنگامہ ہستی ہے زہے موسم گل حسن تشریف بہار است آب را در برگ گل
رہبر قطرہ بدریا ہے خوشا موج شراب میلند در ساغر اندازد اگر پیدا شراب
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ ہستی کی ساری چہل پہل موسم گل یعنی بہار ہی کے دم سے قائم ہے۔ موسم بہار نہ آئے تو ساری دنیا ویران اور سنسان ہو کر رہ جائے۔ دوسرے مصرعہ میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ موج شراب قطرے کو دریا سے ملا دیتی ہے یعنی شراب انسان پر عالم بخودی طاری کرتی ہے، اور بخودی فنا کے مشابہ ہے اور فنا ہو کر دریا قطرہ میں مل جاتا ہے۔ اس لئے یہ شراب قطرہ یعنی

اے نوری یعنی ذات حق سے مل دیتی ہے۔ بیدار رہتے ہیں چھوٹی کی جی میں جو آب و تاب اور
ترکمانی ہے وہ موسم بہار کی حسین آمد کی بنا پر ہے۔ شراب اُمریہ کے میں ڈال دی جائے تو اور
مہیاں سو جاتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غاب اور بیدار دونوں نے موسم بہار اور شراب کی ہلشی
وہ صوغ بنایا ہے البتہ اندازیں جدا کا نہ ہے۔ مجموعی طور پر غاب کے نام پر بیدار۔ اس ظہار
کی چھاپ نظر آتی ہے۔

وہ ازلت میں مرے جلوہ گل، بیدار اند
میرے اوقات کے سویاں تو مونی شراب بعد ازین کی ستری یابی جہے مندیب
غاب بیدار

غاب کہتے ہیں اس موسم بہار میں چھوٹے ٹائسن و جہاں دیکھ کر مجھ پر بیہوشی اور
نورانی کا عام طاری ہے۔ میں پر وہ اوقات آتی کہ شراب کا اور چلے۔ جلوہ گل سے شہس کا سر
ہے۔ بیدار رہتے ہیں جلوہ گل کی طرح میری طاقت کدازی کا کام کرے۔ میں مجھے تاواں اور
نیک بہا کے قافلے بعد میں دی جوتاپ و اسینی نظر آتے ہیں۔ گل و شب سے رمیاں عاتقی
اور معشوقی کا رشتہ ہے۔ گل کے حلق میں جہل کی تاریک و تاریکی سے اس کی طاقت رفتہ رفتہ منہتی یا
ترکمانی ہے اس طرح وہ فن کے حلقے آ جاتی ہے۔ یہاں غاب اور بیدار دونوں نے جلوہ
گل و منہتی کیا ہے اور غور سے دیکھا جائے تو غاب کا منہ "وہ ازلت میں مرے جلوہ گل
دیکھ کر اس میں بیدار سے مرے جلوہ گل" انہیں طاقت کدازی بہانہ کا قافلہ ہو رہا ہے۔

مست ہوں اند سوزش دل سے نکلے
خون شد داغ دل چوں شمع از آتش بیاہیبا
تارکھ نہ سکے کوئی مرے حرف پر نکشت
معانی مرد در دوران ما از سکتہ خوانیبا
غاب بیدار

غاب کا مطلب ہے کہ سوزش دل کی بدولت میرے غم میں وہ تاثیر پیدا ہوئی ہے کہ
کوئی شخص میرے اشعار یا معنی اش نہیں سکتا۔ بیدار کہتے ہیں میری آتش نوالی کی وجہ سے خود
شعری جمع کی طرح داغ دل یا سوزش دل بن گئی ہے۔ سکتہ خوانی یعنی شعر کو بے وزن کہنے یا پڑھنے

کی وجہ سے ہمارے زمانے میں دوسروں کے معافی اور مضامین آستہ مرگ پر پہنچ گئے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”غنمِ گرمِ آتش بیانی“ کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کا سرچشمہ سوزشِ دل یا سوزِ عشق ہے۔ بیدل کہتے ہیں میری آتش بیانی نے میرے کلام میں شمع کی طرح ایک سوزش پیدا کر دی ہے۔ یا اس کی وجہ سے سوزش و درد میں بُرقع رہ گئی ہے۔

اے عافیت کنارہ کر اے انتظام چل ز باغِ عافیت رنگِ امیدی نیست عاشق را
سیلابِ نریہ در پئے دیوار و در ہے آج محبت غیرِ خوں گشتن نمی دامن چہ می باشد
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سیلابِ نریہ آنے والا ہے اور اس کی شدت سے میرا مکان ڈھ جائے گا اس لئے عافیت اور انتظام دونوں میرے گھر سے رخصت ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب گھر ہی نہ رہا تو عافیت اور انتظام کہاں۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کو باغِ عافیت کی سرے سے کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ محبتِ خوان کے آنسو بہانے کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے مجھے نہیں معلوم۔ عاشق کی عافیت سے محرومی اور نریہ وزری کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ بیدل نے اسے سادگی سے دیا۔ جبکہ غالب نے ایک انوکھے انداز سے ادا کیا ہے۔ یہاں غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کا رد واضح ہے۔ بیدل نے اس مفہوم کو ایک اور شعر میں اس طرح ادا کیا ہے

الغاف عشقِ آتش ریخت در بنیادِ دل
یل شد تروستی معمارِ این ویرانہ را

نفس نہ انجمنِ آرزو سے باہر کھینچ آرزو از سینہ پیروں کن ز کلنتہ برآ
آر شراب نہیں انتظارِ ساغر کھینچ عالمی زیں دانہ در دامِ بلا افتدہ است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں آرزو کے بغیر زندگی میں کوئی کشش اور رونق نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے جب تک سانس چل رہی ہے آرزو کا سلسلہ جاری رہے، خواہ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو۔ اگر میخانے

میں ہو اور وہاں شراب نہیں ہے تو بھی اس کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ بیدل کہتے ہیں دل سے
 آرزوؤں کا سلسلہ نکال دو، ہر قسم کی زحمت سے بچ جاؤ گے۔ اس واسطے کی وجہ سے ایک دنیا داسم بلا
 میں گرفتار ہے۔ گویا غالب نے بیدل کے بالکل برعکس خیال کا اظہار کیا ہے۔ اس موضوع پر بیدل
 کے بہت سے اشعار ہیں اور ڈاکٹر سر محمد اقبال اس سے متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں

دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیج آرزو رہنا

علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا

بیدل کے کچھ اور اشعار ملاحظہ ہوں:

ہترک آرزوہا کوش اگر آسودگی خواہی

شکست رنگ ایں تب نیست بے ایجاد غیر تھا

در زمین آرزو بیدل املہا کاشتم

لیک غیر از حسرت نشو و نمائے بر نخواست

کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ باز از جہاں حسرت دیدار می رسم
 برنگ خار مرے آئینہ سے جوہر کھینچ آئینہ در بغل بدر یار می رسم
 غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ دیدار محبوب کے لئے میں نے جو زبردست جتن کئے تھے
 اس کی تفصیل مجھ سے نہ دریافت کرو، بس یہ سمجھو کہ صحرا نوردی میں اس قدر کانٹے چبھے ہیں کہ
 تلوے در کنار، آئینہ حسرت دیدار میں بھی کانٹے چبھے گئے ہیں اگر تمہیں شک ہو تو اس آئینے کو
 دیکھ لو تمہیں جوہر کی جگہ کانٹے ہی نظر آئیں گے۔ جب جوہر کھینچنے کی کوشش کرو گے تو جوہر کے
 بجائے ایک نہ ایک کانٹا کھینچ کر تمہارے ہاتھ لگے گا۔ بیدل کہتے ہیں دنیا کے جھمیوں سے نکل
 کر دیدار محبوب کی حسرت میں بغل میں آئینہ دبائے آستانہ محبوب پر پہنچ رہا ہوں کہ اگر یوں وہ
 سامنے نظر نہ آئے تو شاید کسی وقت آئینہ میں اس کا عکس ہی نظر آجائے گا۔ یہاں ”حسرت دیدار“
 کی جگہ ”سعی تلاش دید“ اور ”آئینہ در بغل“ کی جگہ ”آئینہ سے جوہر کھینچ“ کی ترکیب واضح کرتی

ہے کہ غالب کے ذہن کے کسی گوشے میں بیدل کا یہ شعر ضرور رہا ہے۔ البتہ محبوب تک دونوں کا ایپروچ الگ الگ ہے۔

وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر تاکے ز خلق پردہ بہ رو انگنی چو خضر
نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لئے مردن بہ از خجالت بسیار زیستن
غالب بیدل

حضرت خضرؑ کو مخاطب کر کے غالب کہتے ہیں کہ زندگی کا لطف تو ہمیں حاصل ہے۔ آپ اس سے محروم ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں اور آپ کو اگرچہ عمر جاوداں حاصل ہے پر سب کی نظروں سے اوجھل اور ان سے بے تعلق ہیں۔ بیدل کہتے ہیں خضرؑ کی طرح کب تک عوام سے منہ چھپائے پھرتے رہو گے۔ عمر دراز کی پشیمانی اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان موت کی آغوش میں پہنچ جائے۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خضرؑ کے لوگوں کی نظروں سے روپوش رہنے اور عوام سے قطع تعلق رکھنے کا مضمون غالب نے بیدل کے اس شعر سے لیا ہے۔ البتہ اپنی نکتہ آفرینی سے اس میں ایک بات پیدا کی کہ زندگی کا لطف تو عوام کے ساتھ تعلقات نبھانے میں ہے قطع تعلق میں نہیں ہے اور وہ لطف ہمیں حاصل ہے لیکن غالب نے براہ راست خضرؑ کو مخاطب کر کے اور ابدی زندگی کے لئے ان کو چور کہہ کر ایک نبی کی شان میں گستاخی کی مذموم حرکت کی ہے جبکہ بیدل نے احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے لفظ ”چو خضر“ استعمال کیا کہ خضر کی طرح عوام سے بے تعلق رہنا مناسب نہیں ہے۔ نیز یہ کہ عمر دراز کی پشیمانی سے موت بہتر ہے۔ غالب نے ان کے لئے عمر جاوداں کا لفظ استعمال کیا جو ظاہر ہے غلط ہے۔ کیونکہ قیامت سے پہلے آخر ان کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ لیکن ایک اور شعر میں بیدل کہتا ہے اس صحرائے کائنات میں خضرؑ کی طرح ہی گمنامی میں زندگی گذارنی چاہئے۔ جو آدمی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے وہ گم نہیں کہلاتا:

دریں صحرا بہ وضع خضر باید زندگی کردن
مگر وہ گم کسی کز مردماں پنہاں شود پیدا

تجھے بہانہ راحت ہے انتظار اے دل در محبت آرزو را استہار دُہرست
 کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھینچ ایں حریفان وصل می خواہند ، بیدل انتظار
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں اے دل محبوب کے انتظار میں تو بستر پر لیٹا ہوا ہے جو حقیقت میں تیری تن آسانی کے لئے ایک بہانہ ہے۔ تجھ سے کس نے کہا کہ محبوب کے انتظار میں بستر پر لیٹا رہ۔ اگر واقعی تجھے وصل کے لئے طلب صادق ہے تو اس کے لئے ٹک دو کر۔ بیدل کہتے ہیں محبت میں آرزو کا کچھ اور ہی اعتبار ہے۔ احباب وصل کے خواہاں ہیں جبکہ بیدل انتظار کا طالب ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے انتظار اور وصل کو موضوع بنایا ہے غالب کے نزدیک محبوب کے انتظار میں بستر پر لیٹے رہنا راحت طلبی کی مدامت ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک انتظار میں آرزوئے وصل کی جواہریت اور اعتبار ہے وہ عین وصل میں حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے:

وصل ہم بیدل علاجِ کھنہ دیدار نیست
 دیدہ ہا چنداں کہ محو اوست دیدن آرزوست
 تشنہ دیدار محبوب کا علاج وصل سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ آنکھیں جس قدر اس کے اندر محو ہوتی ہیں اسی قدر دیدار کی آرزو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مفہوم کا درج ذیل ہے

بلبل بہ چمن مگرد و پروانہ بہ محفل
 شوق است کہ در وصل ہم آرام ندارد

حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد حسن مستغنیست از شہرت نواہیہائے عشق
 بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد بیچ کس گل را نمی خواہد برائے عندلیب
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں کہ جب تک میں بقید حیات تھا حسینان جہاں مجھ کو اپنے دام محبت میں گرفتار کرنے کے لئے ناز و ادا اور عشوہ و غمزہ کی نمائش کرتی تھیں گویا میری وجہ سے حسینوں میں

ایک کشمکش جاری تھی۔ میری وفات کے بعد چونکہ کوئی اس لائق نہیں رہا کہ یہ اس کو اپنا گرویدہ بنائیں اس لئے وہ کشمکش جاتی رہی اور جفا کاروں کو سکون نصیب ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں حسن و عشق کی شہرت نوانیوں تشہیر یا اشتہار بازی سے بے نیاز ہے۔ بلبل کی خاطر کوئی آدمی پھول کو طلب نہیں کرتا۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے:

عشق را بیدستگاه حسن شہرت مشکل است

از زبان برگ گل بشنو نوائے عندلیب

حسن کی توانائی کے بغیر عشق کی شہرت مشکل ہے۔ برگ گل کی زبان سے عندلیب کی آواز سنو۔ یہاں بیدل کا خیال حسینوں کی بے نیازی اور عاشقوں کی نیاز مندی کے مسلمہ اصول کے موافق ہے جبکہ غالب کا خیال اس کے برعکس ہے۔ پھر اہل جفا کی جفا کاری تو ان کے ضمیر میں داخل ہے۔ ع

رسم و آئین جفا خاصیت روئے نکو است

اس لئے ان دونوں باتوں میں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔

منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ رہا زدم دست بدامن عشق از ہمہ پیش

ہوئی معزولی انداز و ادا میرے بعد مراد ما شدہ حاصل ز پیش دستی

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اب کوئی منصب عاشقی پر فائز ہونے کا اہل نہیں رہا۔ اس لئے معشوقوں کے تاز و اداسب از کار رفتہ ہو گئے۔ بیدل کہتے ہیں عشق کا دامن تھامنے میں، میں نے پہل کی اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس پیش دستی کی وجہ سے مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ بیدل اور غالب دونوں نے اپنے کو عاشق صادق یا کامل قرار دیا۔ اس فرق کے ساتھ کہ بیدل نے اپنے ہم معصروں میں اس سلسلے میں بازی جیت لی۔ اپنی وفات کے بعد کیا صورت حال رہے گی اس کا ذکر نہیں کیا۔ غالب نے اپنے ہم معصروں میں تو بازی جیتی ہی مگر وفات کے بعد بھی پیشین گوئی کی کہ کوئی اس منصب کا اہل نہیں رہا۔ اس لئے اب معشوق اپنے تاز و ادا کا اظہار کس کے لئے کریں گی۔

خون ہے دل خاک میں احوال بتاں پر غالب محتاج نیست حسن بہ آرائش دگر
ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد گل راز غنچہ تکمہ بند قبا بس است
غالب
بیدل

مطلب یہ ہے کہ جب میں بقیہ حیات تھا سینان جہاں میرے خون سے اپنے ناخن رنگین کیا کرتی تھیں۔ میری وفات کے بعد انہیں مہندی لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس بات سے قبر کے اندر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بیدل کہتے ہیں حسن و کسی اور آرائش و زیبائش کی ضرورت نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پھول حسین ہے اس کے بند قبا سے نکلے گی کا تکمہ یا بٹن کافی ہے۔ یہاں بیدل اور غالب دونوں متضاد سمتوں میں گئے ہیں۔ غالب کے مصرع ”ان کے ناخن ہوئے محتاج حنا میرے بعد“ کو بیدل کے مصرع ”محتاج نیست حسن بہ آرائش دگر“ کے مقابلے پر رکھ کر پڑھئے تو یہ فرق واضح ہو گا۔

در خور عرض نہیں جوہر بیداد کو جا ، در دلش میل جفا نقشے است بر دہن نگین
نندہ ناز ہے سر سے سے خفا میرے بعد در لبش حرف وفا بہ من طبع غنچہ دوست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں میری وفات کے بعد سینوں و ستم ڈھانے کے لئے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی۔ اسی وجہ سے انہوں نے سرمہ کا تارک کر دیا، کیونکہ وہ پہلے تو سرمہ لگا کر مجھ پر ستم ڈھاتی تھیں میری وفات کے بعد اب کس پر ستم ڈھائیں گی۔ اس لئے مجبوراً سرمہ لگانا چھوڑ دیا۔ بیدل کہتے ہیں معشوق کے دل میں ظلم، ستم کے طرف مایاں لوٹ نہیں پندہ نقش کی طرح ہے جو مٹائے نہیں جاتا اور اس کے ہونٹوں پر حرف وفا اس بوی طرن ہے جو کلی کی طبیعت سے نکل چکی ہے۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عاشق حقائق سے نہ بدو اس کی وفات سے سینوں کا مزاج نہیں بدلتا۔ جفا کاری اور ستم رانی ان کی خصوصیت ہے جو ان کی سرشت میں داخل ہے۔

کون ہوتا ہے حریف مئے مر، آنگن عشق دہوی عشق و ہوں عام افتادہ است اینجا
ہے مکرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد عالم از کام و زباں عرصہ کوس است و روال
غالب
بیدل

مواہراتی کہتے ہیں اس شعر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جب سے میں مر گیا ہوں مرد
 اقلنِ مشق کا ساقی یعنی معشوق بار بار صلا دیتا ہے یعنی لوگوں کو شربِ عشق کی طرف بلاتا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ میرے بعد شربِ عشق کا کوئی خریدار نہیں رہا اس لئے اس کو بار بار صلا دینے کی
 ضرورت ہوئی۔ مگر زیادہ غور کرنے کے بعد جیسا کہ مرزا خود بیان کرتے تھے اس میں ایک نہایت
 لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ پہلا مصرع یعنی ساقی کے صلا کے الفاظ ہیں اور اس مصرع کو وہ
 مرر پر دھرا رہا ہے۔ ایک دفعہ بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریفِ مئے مردِ اقلنِ
 مشق یعنی کوئی ہے جو مئے مردِ اقلنِ مشق کا حریف ہو پھر جب آواز پر کوئی نہیں آیا تو اسی مصرع کو
 مایوسی کے لہجے میں پڑھتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریفِ مئے مردِ اقلنِ مشق یعنی کوئی نہیں ہوتا اس میں
 لہجہ اور طرزِ ادا کو بہت دخل ہے۔ (۱۱۲) ما حاصل یہ ہے کہ میرے بعد عاشقی کا سلسلہ درہم برہم
 ہے۔ بیدل کہتے ہیں دنیا میں عشق و ہوس کا دعویٰ کرنا تو لوگوں میں ایک عام سی بات ہو گئی
 ہے۔ دنیا اپنی زبان و حلق کی وجہ سے عرصہ کوس و دوال یعنی نقارہ اور اس کی چوب یا چمڑے کا تسمہ بن
 کر رہ گئی ہے۔ جس طرح نقارچی اپنے چوب سے نقارہ بجا کر دنیا میں اپنے وجود کی تشبیہ کرتا ہے
 اسی طرح لوگ عشق کا زبانی دعویٰ کر کے اپنے عاشق ہونے کی تشبیہ کرتے ہیں۔ جبہ حقیقت سے
 ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غالب کہتے ہیں میرے بعد عاشق کامل کی تلاش بے سود ہے۔ بیدل
 کہتے ہیں ایک غالب کیا عام لوگ عشق و محبت میں اسی قسم کے زبانی دعویٰ کیا کرتے ہیں اور اس
 کا حسن و راہنیتے ہیں۔ لیکن بیدل کا ایک اور شعر ہے جس میں وہ غالب کی طرح اپنے عاشق
 صادق و کامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے

قابل برق تجلی نیست جز خاشاک من

حسن ہر جا جلوه پرداز است من آئینہ ام

محبوب کی تجلی کے نمایاں ہونے کے لائق میرے خاشاک کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ محبوب جہاں بھی
 جلوہ آرا ہوتا ہے میں اس کا آئینہ ہوتا ہوں۔

ہے جنوں اہل جنوں کے لئے آغوشِ وداع کیست از فیض جنوں مایہ ندارد اینجی

چاک ہوتا ہے گریبوں سے جدا میرے بعد خرد آن بہ کہ تکلف نگذارد اینجی

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں میری وفات کے بعد جنوں، اہل جنوں سے اور چاک، گریباں سے سدا کے لئے رخصت ہو رہا ہے۔ یعنی آئندہ نہ کوئی عشق کرے گا نہ گریباں چاک کرے گا۔ بیدل کہتے ہیں ذرہ سے لے کر آفتاب تک اور قطرے سے لے کر دریا تک کون سی چیز کائنات میں ایسی ہے جو دولت جنوں سے فیضیاب نہیں ہے۔ خود غالب نے بھی اپنی فارسی شاعری میں اس کا دعویٰ کیا ہے: ع

ہر ذرہ محو جلوہ حسن یگانہ ایست

اس لئے عقل کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ یہاں قدم نہ رکھے۔ غالب نے بیدل کے خیال کے بالکل برعکس خیال کا اظہار کیا ہے کہ میرے بعد نہ کوئی عشق کرے گا نہ گریباں چاک کرے گا۔ جبکہ بیدل کا خیال ہے کہ یہ سلسلہ رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔

بلا سے ہیں جو یہ پیش نظر در و دیوار شوق دل و اماندہ پست و بلند دہر نیست
نگاہ شوق کو ہے بال و پر در و دیوار نہ فرہاد بیروست زیں کوہسار ہا
غالب بیدل

محبوب کے دیدار میں اگر اس کے در و دیوار آڑے آتے ہیں تو کوئی پروا نہیں بلکہ میری نگاہ میں تو ان کا وجود شوق دیدار کے لئے بال و پر کا کام دیتا ہے۔ یعنی رکاوٹیں کھڑی کرنے سے جذبہ عشق اور ذوق دیدار میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے: لا سبب حریص لمامع بیدل کہتے ہیں زمانے کی پستی اور بلندی اور سرد و گرم کی وجہ سے شوق دل کو تکان لاحق نہیں ہوتی چنانچہ فرہاد کے آہ و نالہ کی آواز بیستوں پہاڑ سے باہر بھی سنائی دیتی ہے۔ عاشق کے جذبہ شوق میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اس موضوع پر غالب اور بیدل دونوں کا اتفاق ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک رکاوٹوں سے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس سے و اماندگی نہیں لاحق ہوتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”نگاہ شوق کو ہے بال و پر در و دیوار“ میں بیدل کے مصرعہ ”شوق دل و اماندہ پست و بلند دہر نیست“ کا عکس موجود ہے البتہ غالب نے اس خیال کو زیادہ خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔

دفور اشک نے کاشانہ کا کیا یہ رنگ دادہ ام از کف عنان و سخت حیرانم کہ باز
کہ ہو گئے مرے دیوار و در و دیوار تاکجا راند محبت اشک گنگلون مرا
غالب بیدل

محبوب کی جدائی میں میں نے اتنی آہ و زاری کی اور اس قدر آنسو بہائے کہ یہ گھر
سیلاب ہو گیا جس کی وجہ سے پورا مکان ڈھ گیا جہاں دیوار تھی وہاں دروازہ ہو گیا اور جہاں دروازہ
تھا وہاں مٹی کی ڈھیر کی وجہ سے دیوار نظر آنے لگی۔ بیدل کہتے ہیں فراق یار میں میں نے اس قدر
آنسو بہائے کہ اس کی باگ ہاتھ سے دیدی اور اب حیران ہوں کہ محبت میرے گلابی آنسوؤں کا
سلسلہ کہاں تک کھینچ لے جائے گی۔ فراق یار میں غیر معمولی اشکباری کا موضوع بیدل اور غالب
دونوں کے یہاں ہے البتہ انداز بیان دونوں کا جداگانہ ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے
پورے شعر پر بیدل کے پورے شعر کی چھاپ ہے۔ بیدل نے اس موضوع کو اور دلکش انداز میں
پیش کیا ہے:

از ہجوم اشک ما بیدل پرس
یار می آید چراغاں کردہ ایم

ہمارے ہجوم اشک کا حال مت پوچھو۔ بات یہ ہے کہ محبوب قدم رنجہ ہو رہا ہے اس کی خوشی میں ہم نے
اپنے ہجوم اشک سے چراغاں کر دیا ہے۔ غالب نے ہجوم اشک کی جگہ دفور اشک کا لفظ استعمال
کیا اور اس کی وجہ سے گھر سیلاب میں بدل گیا جبکہ بیدل کے نزدیک گھر چراغاں میں بدل گیا۔

نہیں ہے سایہ کہ سن کر نوید مقدم یار ہمہ را ربودہ ز دست خود اثر نوید رسیدنت،
گئے ہیں چند قدم پیشتر در و دیوار ز وداع ما چہ خبر دہد بدل شکستہ سروش ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں جسے تم درود یار کا سایہ کہتے ہو وہ سایہ نہیں ہے بلکہ محبوب کی آمد کی
خوشخبری سن کر میرے گھر کے درود یار اس کے استقبال کے لئے چند قدم آگے بڑھ گئے
ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیری آمد کی خوشخبری کے اثر نے سب کو مست و بیخود کر دیا ہے اور

ہماری بیخودی کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارا فرشتہ میرے دل شکستہ خبر دینے میں سوچ رہا ہے کہ دیں کہ نہ دیں۔ محبوب کی آمد کی خوشخبری دونوں کا موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک سایہ یوار در حقیقت دیوار ہے جو محبوب کے استقبال کے لئے آگے بڑھی ہوئی ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس نے سب عاشقوں کو بیخود کر دیا اور بیدل کو سب سے زیادہ بیخود کر دیا۔ یہاں بھی غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کی یک گونہ چھاپ پائی جاتی ہے۔

ہوئی ہے کس قدر ارزانی مئے جلوہ ہمہ جا جمال تو جلوہ ر ہمہ سو مثال تو در نظر
کے مست ہے ترے کوچے میں ہر در و دیوار بتابی مژہ باز کن کہ نسا زد آئینہ غفلت

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تیرے جلوے کی ارزانی کا یہ عالم ہے کہ انسان تو درکنار تیری گلی کوچے کے در و دیوار پر بھی مستی چھا رہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیرا جمال سب جگہ جلوہ ر ہے اور تیری مثال ہر طرف پیش نظر ہے۔ پلکیں کھول کر دیکھو کہ آئینہ دل تجھے غافل نہ کرے۔ محبوب کی ہر جگہ ارزانی جلوہ کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے نزدیک در و دیوار سب اس سے مست ہیں جبکہ بیدل نے اسے سادگی سے ادا کر دیا ہے۔ البتہ دوسرے شعر میں کہتا ہے

زہے نظارہ را از جلوہ حسن تو زیور با

رگ برگ گل از عکس تو در آئینہ جوہر با

اس نظارے کا کیا پوچھنا جو تیرے جلوہ حسن کے زیور سے آراستہ ہے اور تیرے عکس کی وجہ سے رگ برگ گل آئینہ میں جوہر (صیقل) بنا ہوا ہے۔

نظر میں کھٹکتے ہے تیرے گھر کی آبادی خوں بدل، خاک بسر، آہ بلب، اشک پچشم
ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار بے جمال تو چہا برمن مسکین آید

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تیری عدم موجودگی سے اپنا گھر اس قدر سونا اور ویران معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درود یوار کو دیکھ کر اس کی بے رونقی پر ہم سدا آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ نظر میں کھٹکنے کے دو معنی ہیں ناگوار محسوس ہوتی ہے یا بری معلوم ہوتی ہیں اور جب آنکھوں میں کھٹک ہوتی ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے گویا آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں تیرے حسن و جمال کی عدم موجودگی میں مجھ غریب پر کیا کیا بلائیں ہیں جو نہیں آئیں۔ دل میں خون جوش مار رہا ہے، سر پر خاک اڑا رہا ہوں، ہونٹوں سے آہیں بھر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ ”محبوب کی جدائی میں عاشق کی اشک باری“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب معشوق کی عدم موجودگی میں درود یوار کی بے رونقی دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں جبکہ بیدل آنسو بہانے کے ساتھ سر پر خاک اڑاتے، لب سے آہیں بھوتے ہیں اور دل میں ان کا خون جوش مارتا ہے جس کو مختصر لفظ میں دوسری جگہ بیدل یوں کہتے ہیں مع

بے یار زیستن ز تو بیدل قیامت است

محبوب کے بغیر زندگی تو بیدل قیامت ہے۔ فراق یار میں عاشق کی ان سب آپ بیتیوں کا احاطہ غالب نہیں کر سکے۔ اور یہاں غالب کی وہ بات صادق آتی ہے

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا

اسد اللہ خاں قیامت ہے

نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں گر ز اسرار بہار عشق بوے بردہ ای
حریف راز محبت، مگر در و دیوار غیر داغ و زخم و اشک و آبدہ شمار گل
غالب بیدل

مطلب یہ ہے کہ اے غالب اپنا راز محبت کسی کے سامنے بیان مت کر کیونکہ کوئی آدمی راز کو سن کر پوشیدہ نہیں رکھ پاتا۔ اس لئے اگر کہنا ہی ہے تو درود یوار سے کہہ دے۔ لیکن وہ سن نہیں سکتے اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ کسی سے بھی مت کہہ، درود یوار سے کہنے میں ایک مفہوم یہ بھی مضمر ہے کہ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ بیدل کہتے ہیں بہار عشق کے اسرار کی اگر تم کو کچھ بھی بوٹی ہے تو داغ،

زخم، اشک اور آبلہ کے سوا کسی چیز کو گل (پھول یعنی عیش) نہ سمجھنا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ عاشق کو سدا محبوب کی جدائی یا غفلت شعاری یا بیوفائی یا جفاکاری کی وجہ سے داغ، زخم، اشک اور آبلہ سے سابقہ پڑتا ہے۔ ان کو وہ عیش تصور کر کے انگیز کرے۔ چنانچہ ایک جگہ بیدل کہتا ہے۔ ع

عاشقاں در سایہ برقی بلا آسودہ اند

یہ ہیں وہ اسرار عشق و محبت جن کو کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اسرار محبت کے پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی ہے لیکن اسرار عشق یا راز ہائے محبت کیا ہیں اور ان کو کیا سمجھنا چاہئے ان کی تفصیل بیدل کے شعر میں ملتی ہے۔

ز اسرار محبت صافی آئینہ اے دارم
کہ نواند بجز حسرت نمودن چشم غلام

کام اس سے آپڑا ہے کہ جس سے جہان میں	نشانِ مردی بیدل چہ جوئی از یہ چشموں
لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر	دفا کن پیشہ و زیں قوم آئین جفا بنگر
غالب	بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ستم پیشہ محبوب سے سابقہ پڑا ہے کہ دنیا میں جو بھی اس کا نام لیتا ہے تو پہلے اس کو ستمگر پکارتا ہے پھر کچھ کہتا ہے گویا ستمگر اس کے نام کا ایک جز بن گیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں سیاہ چشم حسینوں سے مردت و انسانیت کی توقع مت کرو۔ تم اپنا شعار و فاداری کا رکھو اور ان لوگوں کی طرف سے ظلم و جفا کے اصول و آئین کو دیکھو۔ ایک اور شعر اسی مفہوم کا ہے

اے دل دیوانہ کارت با غم عشق اوفتاد

در چہ مزرع کشت ذوق سینہ چاکی دانہ ات

اے دل دیوانہ تیرا سابقہ غم عشق سے پڑا ہے ذرا دیکھ تیرے ذوق سینہ چاکی نے کس کھیت میں دانہ بویا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں کو ایک ستمگر محبوب سے سابقہ پڑا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب اسے پہلے ستمگر کہہ کر پکارتے ہیں جبکہ بیدل اسے ستمگر سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔

چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا اُپر عشق بتاں کفر است بیدل
چھوڑے نہ خلق کو مجھے کافر کہے بغیر کسی جز کافر ایمانی نذار
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں خواہ دنیا میں مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں نہ لگے میں اس بت کافر ادا کی
پرستش یا عشق سے دستبردار نہ ہوں گا۔ بیدل کہتے ہیں کہ سینوں سے عشق کرنا اگر کفر قرار پائے تو
کافر کے ساتھ کسی کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ”کافر اور سینوں کا عشق“ غالب اور بیدل دونوں کا
موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اگر لوگ اس پر کفر کا فتویٰ دیں تو بھی اس کے
عشق سے دستبردار نہ ہوگا۔ بیدل کے نزدیک ایمان تو حقیقت ایسے ہی کافر کا ہے جو عشق بتاں
سے دست کش نہ ہو۔ یہاں بھی غالب کے کام پر بیدل کے کام کی چھاپ واضح ہے۔

مقصد ہے ناز و غمزہ دے گفتگو میں کام مجاز اندشیت فہم حقیقت رانمی شاید
چلتا نہیں ہے دشمن و خنجر کہے بغیر محالست ایں کہ حق بز عالم باطل شود پیدا
غالب بیدل

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
جنی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر

غالب کے یہ دونوں اشعار باب معنی کی نگاہ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ
اس میں وہ نکتہ بیان کیا ہے جو آدمی کے نزدیک مسلم ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ عام لوگ غیر محسوس چیز کو
آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو سمجھانے کے لئے معنویات کو محسوسات کی لباس میں پیش کیا جاتا
ہے۔ ناز و ادا یا غمزہ و مشوہ سے عاشق کے دل پر جو کیفیت گذرتی ہے اس کو بیان کرنے کے لئے
تشبیہ اور استعارے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ کیفیت لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ عاشق اس
کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کی ادا کیا تھی بس یہ سمجھے کہ ایک خنجر تھا جو میرے جگر میں
پیوست ہو گیا اسی طرح جب آدمی خدا کی صفات بیان کرنا چاہتا ہے تو ان حقائق کے اظہار کے لئے
مجاز کا سہارا لیتا ہے۔ جب آدمی پر عالم وجد طاری ہوتا ہے تو اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ

ساتی نے اپنی محبت کی شراب پلا کر تجھے مہوش کر دیا۔ بیدل کہتے ہیں تیری مجاز اندیشی حقیقت کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یہ بات محال ہے کہ حق باطل سے پیدا ہو۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”مجاز و حقیقت“ کی بحث چھیڑی ہے۔ کہتے ہیں سمحار قصہ حسیہ مجاز حقیقت کا پل ہے۔ عشق مجازی سے آدمی عشق حقیقی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ غالب کے نزدیک مشاہدہ حق کی گفتگو کے لئے ضروری ہے کہ مجازی تہذیب و استعارات کا سہارا لیں۔ بیدل کہتے ہیں کہ تو تو مجاز اندیشی میں ایسا غرق ہو گیا کہ حقیقت کے سمجھنے کی تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی۔ وحدت الوجود کی طبقہ کے نزدیک خدا کا وجود حق ہے اور جہان کا وجود باطل ہے لیکن اس باطل میں اس قدر محو ہو گئے اور اس میں ایسا کھو گئے کہ حق کو سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔

کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر برق جلوہ حسنش را راست تاب نگاہ
جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر نفیست است اُریہ مہر وہ نمدید
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ جلوہ یار دیکھ کر مجھے اپنی ہستی سے ہاتھ حولینا تھا۔ کیونکہ اس شکل میں زندگی کا مقصد مجھے حاصل ہو جاتا۔ مگر میں تو اتنا سخت جان نکلا کہ ابھی تک زندہ ہوں اس لئے اپنی طاقت دیدار پر غصہ آتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ غصہ کی آگ میں جلا جا رہا ہوں۔ پھر جلنے میں بھی کوئی مزہ نہیں۔ مزہ تو جب تھا کہ جلوہ یار کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا۔ بیدل کہتے ہیں اس کے جلوہ حسن کے برق کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی کس کی نگاہ میں تاب ہے۔ اس لئے نفیست ہے اگر سرج اور چاند کی سیر کرو۔ یعنی اسے دیکھو جلوہ حسن محبوب کے دیکھنے کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کو اپنی طاقت دیدار پر غصہ ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک کوئی آدمی دیدار محبوب کی تاب لاتی نہیں سکتا۔ غالب نے اس مضمون کو دوسری جگہ بیدل کے انداز میں بھی بیان کیا ہے۔

اے دلِ ناعاقبت اندیش ضبطِ شوق کر
کون لا سکتا ہے تابِ جلوہ دیدار دوست

غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرع ”کون لا سکتا ہے تاب جلوہ دیدار دوست“ بیدل کے مصرع ”برق جلوہ حسنش را کراست تاب نگاه“ کا لفظی ترجمہ ہے۔

آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے بیدل چو سنے ز نالہ نذریم چارہ ای
سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر تا رہا جنبشی ز نفس در گلوں ماست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ میں سدا نالہ رہتا رہتا ہوں جس سے آگ برتی ہے اس لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آتش پرست ہوں۔ بیدل کہتے ہیں جب تک ہم عاشقوں کے گلے میں سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے بانسہ کی طرح آہ و نالہ کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ”آہ و نالہ کی نشأت“ کا ذکر غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب اس کی بنا پر خود کو ”آتش پرست“ کہتے ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک سانس جب تک چل رہی ہے آہ و نالہ کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ دوسرے شعر میں کہتا ہے

چوں سپند آرام جسم درد ناکم نالہ است
برق جولانیکہ خواب سوخت پاکم نالہ است

سپند یعنی کالے دانے کی طرح میرے درد ناک جسم کی راحت و آرام نالہ سے ہے۔ وہ برق جولان جو ہمیں بالکل راکھ کر کے رکھ دے یہی نالہ ہے۔

کیا آبروے عشق جہاں عام ہو جفا چوں شمع سر بسند عشاق مفت نیست
رہتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر یعنی بقدر سوختن است آبروے
غالب بیدل

چونکہ معشوق بلا وجہ درپے آزار ہے یعنی ہر کس و ناکس پر جفا کرتا ہے اور سچے اور رچھوئے عاشق کی تمیز نہیں کرتا اس لئے غالب کہتے ہیں مجھے اس سے اظہار محبت کرنے میں تاہل ہے کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے عشق صادق کی توہین ہو جائے گی۔ بیدل کہتے ہیں شمع کی

طرح عاشقوں کو سر بلندی مفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم عاشقوں کی آبرو تو آتش عشق میں جلنے کے بقدر ہے جس قدر اس آتش میں جلیں گے یا بجائے معشوق کہیں گے اسی قدر ہم عاشقوں کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک معشوق کی جفا شعاری کا تعلق ہے بیدل کہتے ہیں یہ تو معشوقوں کی خصوصیت ہے۔ ع

رسم و آئین جفا خاصیت روئے نکوست

اور عاشق اس کا شکوہ نہیں کر سکتا۔

مہندارید عاشق شکوہ پردازد بہ بیدادش

”عشق یا عشق کی آبرو بیدل اور غالب دونوں کا موضوع ہے لیکن دونوں متضاد سمتوں میں گئے ہیں۔

آتا ہے مرے قتل کو، پر جوش رشک سے من بیدل نہ بودم اس قدر پرواۓ جرات
مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیمابم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں گو محبوب مجھے قتل کرنے کے لئے آ رہا ہے مگر تلوار کی اس خوش نصیبی پر کہ اسے محبوب کا قرب حاصل ہے اس قدر رشک آ رہا ہے کہ موت سے پہلے مرا جاتا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں مجھ میں اتنی جرأت تو نہ تھی کہ کہتا اے محبوب مجھے قتل کرو، ہاں تیرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر تیرے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش نے مجھے سیماب کی طرح نیچیں کر دیا۔ محبوب کی تلوار دیکھ کر قتل ہونے کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کو تلوار پر رشک ہے کہ اسے محبوب کا قرب حاصل ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش نے اسے نیچیں کر دیا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر“ میں بیدل کے مصرعہ ”دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیمابم“ کا عکس موجود ہے۔

بک جاتے ہیں آپ متاعِ سخن کے ساتھ خریداراں ہمہ سنگ اندہ معنیہائے نازک را
لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر زیاں خواہی کشید اجناس بازار حلب ملک
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرے کلام کا خریدار تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو سخن فہم ہو اور چونکہ میں

خن فہم کا قدر داں ہوں اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میرا کلام کیا خریدا گویا خود مجھے خریدا لیا۔ بیدل کہتے ہیں نازک معانی و مضامین کے خریدار چونکہ سراسر سنگ یعنی پتھر دل یا پتھر ذہن ہوتے ہیں اس لئے حلب کے بازار میں اپنے سامان کی نمائش مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے اپنے کلام کے خریدار کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک جو اعلیٰ خن فہم ہیں وہ اس کے کلام کے خریدار ہیں اور چونکہ وہ ان کا قدر داں ہے اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ خود غالب کو انھوں نے خریدا لیا جبکہ بیدل کے نزدیک بیشتر خریدار اس کے کلام نازک کے سنگ دل یا سنگ ذہن ہیں بلکہ دوسرے شعر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواص و عوام سب عام طور سے اس کے کلام کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے تھے

نہ رسید فطرت پہنچ کس بہ خیال بیدل و معنی

ہمہ راست بخبری و بس، چہ شعور خلق و چہ ہوش ما

اس لئے بازار میں اس کی نمائش کرنے سے گریز کرتا ہے۔

ان آہوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں وادی عشق است اینجا منزل دیگر کجاست

جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر جز نفس در آبلہ دزدیدن فرسنگھا

بیدل

غالب

اس شعر میں غالب عام مسلمات سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ عام طور سے لوگ راستے کو کانٹوں سے بھرا دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں مگر میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کیونکہ جب آبلوں میں کانٹے چھیں گے تو تکلیف بڑھے گی اور عاشق صادق کو جس قدر تکلیف زیادہ ہوگی اسی قدر اسے راحت محسوس ہوگی۔ بیدل کہتے ہیں یہ وادی عشق ہے یہ کوئی اور منزل نہیں ہے یہاں تو میلوں تک آبلہ پا چل کر سانس لینے یعنی تکلیف جھیلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس خیال کو اس انداز سے پیش کرتا ہے

درشتیہا گوارا می شود در عالم الفت

رگ سنگ ملاست رشتہ جاں بود مجنوں را

عشق کی راہ میں جو سختیاں اور کنھنیاں عاشق کو پیش آتی ہیں وہ اس کو گوارا ہوتی ہیں۔ چنانچہ سنگ

ملا مت مجنوں کے لئے رشتہ جاں ثابت ہوا مطلب یہ ہے کہ مجنوں کو جب لوگوں نے لیلیٰ کے عشق میں لعنت ملا مت کرنا شروع کیا تو اس سے اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ ایک اور شعر میں کہتا ہے

در آغوش شکستہ دامن الفت راحتى دارم

غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا عکس موجود ہے البتہ غالب نے نکتہ آفرینی اور مخصوص انداز بیان سے کام لے کر اس میں مزید دلکشی پیدا کر دی ہے۔

رزتا ہے مرا دل زحمت مبر درخشاں پر شبنم رم طینتم بیدل رُ افسردم چہ پاک
میں ہوں وہ قطرۂ شبنم جو بخار بیاباں پر می زند بر یک جہاں بے طاقی نازم ہنوز
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میری بستی شبنم کے اس قطرے سے زیادہ نہیں ہے جو کانٹے کی نوک پر مائل بہ فنا ہو۔ آفتاب بلا وجہ مجھے فنا کرنے کی زحمت اٹھا رہا ہے۔ اس تصور سے میں رزہ بر اندام ہوں۔ غالب نے ایک اور شعر میں انفس شبنم کا استعمال اپنی فنا پذیری سے کیا ہے

پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم

میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک

بیدل کہتے ہیں میں ایک شبنم رم طینت ہوں۔ افسردہ ہوا تو کوئی ڈر نہیں۔

میر نازنوز ایک دنیائے ناتوانی پر مسلط کرتا ہے۔ خود کو شبنم سے تشبیہ دے کر بیدل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح شبنم ہر وقت اپنی ناتوانی کی وجہ سے مائل بہ رم یا فنا ہے میں بھی مائل بہ فنا ہوں اس لئے اس خیال سے افسردہ اور پژمردہ ہوں تو کوئی اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ فنا پر میرے ناز نے ایک دنیا کو ناتواں اور کمزور بنا دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کی پوری چھاپ موجود ہے۔ خصوصاً غالب کے مصرعہ ”میں ہوں وہ قطرۂ شبنم جو بخار بیاباں پر“ میں بیدل کے مصرعہ ”شبنم رم طینتم بیدل رُ افسردم چہ پاک“ کا عکس موجود ہے۔ بیدل نے انسانی زندگی کی ناپائیداری کو حباب سے بھی تشبیہ دی ہے جو اپنے بوسے پن، اور ست بنیاد ہونے میں مشہور ہے اور شبنم سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ کہتا ہے:

ہستی موہوم ما یب لب کشون نیست

چوں حباب از فحلت اظہار خاموشیم ما

ہماری موہوم ہستی جس کی ایک بار کی لب کشائی سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ حباب کی طرح اس کے اظہار کی ندامت سے ہم خاموش ہیں۔

من کیم تا در طلب چوں موج بر بندم کم

یک نفس جانی کہ دارم چوں حبابم بر لبست

میں کون ہوں جو تلاش جستجو میں مہینہ دریا کی طرح کمر بستہ ہو جاؤں۔ میری جان جو ایک سانس بھڑکے، قند سے زیادہ کی نہیں ہے حباب کی طرح میرے ہونٹ پر ہے۔

نہ چہرہ زنی حضرت یوسف نے اس بھی خانہ رانی

سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زندہ پر

بیدل

غالب

غالب نے ایہام سے کام لیتے ہوئے سفیدی کے دو معنی لیے ہیں ایک تو آنکھ کی سفیدی دوسرے چوڑے کی سفیدی جو دیواروں کی آرائش کے سے اگائی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں چونکہ حضرت یوسف کو قید خانے کی چہار دیواریوں میں تلاش کر رہی تھیں اس بات سے غالب نے یہ مضمون پیدا کیا کہ حضرت یوسف نے قید خانے میں بھی خانہ رانی کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ دیدہ یعقوب کی سفیدی دیوار زنداں پر پھر رہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں بوئے یوسف غبار انتظار سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یا بوئے یوسف پر انتظار کی گرد نہیں جمی ہے۔ ان کا پیر بن چشم یعقوب کی سفیدی دور کرنے کے لئے کافی ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کی بوتو حضرت یعقوب کو پہلے سے مل رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے بیٹوں سے کہا مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے اگر تم مجھے سڑی اور سر پھرانا نہ سمجھو۔ (سورہ یوسف) لیکن چشم یعقوب کی سفیدی کو دور کرنے کے لیے پیر بن یوسف ہی درکار تھا اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے جب ان کے چہرے پر پیر بن کو ڈالیا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ (سورہ یوسف) چشم یعقوب کی سفیدی کو غالب اور بیدل دونوں

نے موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے اس سے ایک نکتہ پیدا کیا جو مفروضات پر مبنی ہے۔ بیدل نے صرف قرآنی حقائق کو بیان کر دیا۔ غالب کا ایک اور شعر اس سلسلے کا ملاحظہ ہو

نسیم مصر کو کیا پیر کنعاں کی ہوا خواہی
اسے یوسف کی بوئے پیر بن کی آزمائش ہے

نہیں اقلیم الفت میں کوئی طومار ناز ایب عالم تمام خوں شدہ از چشم ، چدید
کہ پشت چشم سے جس کی نہ ہوئے مہر عنوان پر خواباں بنوز مگر دلہائے خستہ اند
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ کشور عشق میں کوئی طومار ناز یعنی عاشق ایسا نہیں ہے جس کے دل پر معشوق کی بے اعتنائی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ یعنی جسے معشوق کی بے رخی کا صدمہ برداشت کرنا نہ پڑا ہو۔ بیدل کہتے ہیں سارا عالم خون ہو کر میری آنکھوں سے ٹپک رہا ہے اس کے باوجود حسینان جہاں بنوز عاشقوں کے خستہ اور زخمی دلوں کی اہمیت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ معشوقوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے عاشقوں کو خون کے آنسو رونا پڑا۔ اس کے باوجود ان کا اس نہیں چھوڑا اور ان پر ان کو ترس نہیں آیا۔ اس لئے سر سے ان کی خشکی کا انکار کرتی ہیں۔ معشوق کی بے اعتنائی اور سرد مہری غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے غور سے دیکھا جائے تو بیدل کے پورے شعر کا طس غالب کے شعر میں موجود ہے لیکن بیدل کی نزاکت بیان کو وہ اپنے شعر میں منتقل نہ کر سکے۔ بیدل کا ایک اور شعر اسی مفہوم میں ہے جس کے اندر وہ معشوق کی بے اعتنائی اور عتاب کو ان کا جو ہر ذاتی قرار دیتا ہے

عتاب لالہ رخاں عرض جوہر ذاتیت
ز شعلہ ہا نتواں برد گرمی خو را

فنا تعلیم درس بخود ہی ہوں اس زمانے سے جمعیت حواس در آغوش بیخودیت
کہ مجنوں نام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر از ہوش بہرہ نیست کے را کہ مست نیست
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ فانی المعشوق ہو کر بخود ہی کا سبق میں اسی وقت سے پڑھ رہا

ہوں جب مجنوں عالمِ تنگی میں، وارِ طلب پر لام الف ملے رہا تھا۔ یعنی وہ بے شعور تھا۔ اس سے مجنوں
مجنوں پر بالائری حاصل ہے۔ بیدل کہتے ہیں حواس، سمع تو حیوانی کی آغوش ہی میں ملتا ہے
جو آدمی فنا فی المعشوق ہو، مرست، جینو، نہیں ہے اس و ہوش حواس سے جی کچھ حس نہیں
ملتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے فنا فی المعشوق بہ کر ہے خودی، اپنا موضوع بنایا ہے ابھت غالب
نے ایک کتہہ پیدا کیا کہ میں اس وقت سے فنا فی المعشوق، میں جب مجنوں، جو فنا فی المعشوق ہونے
کے لیے مشہور ہے، طلب میں زیرِ تعلیم تھا۔ بے خودی، بیدر، ثابت ہی پسندیدہ موضوع ہے اور اس
کو ذہن نے اسلوب سے بیان کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں

بخار جلوہ در آغوشِ جینوئی مجہ است
جہاں شعور طلب می کند تو خواب طلب

سے جینوئی بیا کہ زمانی ز خود رویم
جز ما دگر کہ نامہ رساند بیار ما

نہ "نامہ" سے غالب یہ کہ اس نے شدت کی ہے کہ تنگی پر شمیم و گردن ملا ز نیم
ہر بھی تو آخر زور چلتا ہے یہاں پر شرم حیرانت با ایں مردک تقریر جنگ
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں صبح اور تجھ سے بختی سے پیش آئے اور بلاشبہ تجھ پر زرا مدھر سے تو اس
سے دست دریاں ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ قویٰ کمزور و ہایا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ
صبح نے اس خصوصیت کے ہر وجود بختی کی تو تو بھی تو گریہاں چاک کر کے اس پر بختی کرتا ہے
۔ بیدل کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ لکوار کھینچ کر ملائی مردن اڑاویں۔ اس مردک (بھڑوے) پر جس
کی تقریر میں بجے امن و آشتی کے ہر وقت جنگ و جدل کی بات رہتی ہے خود شرم حیران و پریشان
ہے۔ لگتا ہے بیدل کو مولوی ملاؤں سے ربرست نوک جھونک رہی ہے۔ خصوصیت سے اس کی
ریز تراشی اور زاہدوں پر نکتہ چینی نیز، میسر مسل پر مولویوں کے اعتراض نے اسے آگ بگولہ کر دیا

تھا اور اس قدر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا کہ ان کی گردن ناپ دینا چاہتا تھا۔ غالب کو بھی ایسی صورت حال پیش آئی ہے۔ ان کی میلشی اور نماز روزے سے بے اعتنائی کی بنا پر لوگوں نے اسے آڑے ماتھوں یا۔ مگر وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے اور شوخی سے صرف یہ کہہ کر مال دیا کہ آخر تم بھی تو غریب سڑیاں کو چاک کر کے اس پر ستم ڈھا رہے ہو۔ ایک خط میں جو انجانے مظہر علی اور عبداللہ کے نام ہے ان کے خط کے حوالے سے غالب نے ان کا قول نقل کیا ہے تو نمازیوں نہیں پڑھا کرتا^{۱۱۳} خیر دار نماز پڑھا کر اور نماز نہ پڑھے گا تو جدمرنے کے بھوت بن جائے گا۔ غالب نے اس کے جواب میں لکھا اب میں قبر درویش بر جان درویش پر عمل کر کے چپ ہو رہتا ہوں مگر حافظ کا شعر جواب میں لکھتا ہوں:

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را میں
ہر کسی آن درود عاقبت کار کہ گشت (۱۱۳)

یاد رہے کہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں کے مرئی بات نہ رسید فطرت بیخ میں خیال بیدل، معنی
اس کے دل میں وہ نہ ہے مجھ کو زباں در ہمہ راست بیخوبی وں یہ شعر خلق، چہ ہوشیا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اسے خدا چونکہ میری تخلیقات میں مقصود نہیں سمجھتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے اگر تو مجھے ایسی زبان عطا نہیں کرنا چاہتا جو انھیں دلی مطلب سے آگاہ کر سکے تو ان وہیاد عطا کر۔ جو وہ میری بات سمجھ نہیں۔ حالی مرحوم کہتے ہیں یہ شعر بظاہر معشوق کے حق میں معلوم ہوتا ہے مگر اس میں درپردہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو مرزا کے کام کو بے معنی یا بیدانہم کہتے تھے (۱۱۴)۔ بیدل کہتے ہیں کسی کی فطرت (۱۱۵) کو بیدل سے خیال اور اس کے معنی تک رسائی نہیں ہو سکی، چاہے عام لوگوں کا شعور سوچا ہے خواص کا ہوش ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بیدل کے کلام کی گہرائی عوام و خواص کسی کے بس کی بات نہیں۔ خیال یا کلام کی تہہ تک عام لوگوں کی نارسائی غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اگر زبان و بیان ہم کو ایسی نہیں ملی تو ہم از لہ ان کو ال ہی ایسا دے دے جو ہماری بات سمجھ لیں

۔ بیدل کا خیال ہے کہ لوگ چونکہ عام طور سے ہوش و گوش اور فہم و شعور سے بیگانہ ہوتے ہیں اس لیے وہ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پہلے مصرعہ ”یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے مری بات“ میں بیدل کے مصرعہ ”نہ رسید فطرت ہیچ کس بخیاں بیدل و معنیش“ کی جھلک موجود ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عجز فروش یا منکسر المزاج کی زبان عربی ہے اس لیے کوئی ہمارے مطلب موہوم یا ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتا

بہ فہم مطلب موہوم ما کہ پردازد

زبان عجز فروشاں مدعا عریض

ابرود سے ہے کیا اس نگہ ناز کو پیوند	چشم مستش عین ناز و ابرودے مشکیں ناز محض
ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کہاں اور	این چه طوفانست یارب ناز بر بالائے ناز
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اس کی نگہ ناز تو بلاشبہ ایک تیر ہے مگر اس کو ابرود سے کوئی ربط اور مناسبت نہیں ہے۔ یہ تیر کمان ابرود سے نہیں نکلا بلکہ اس کی کمان اس کے حسن کی دلکشی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس کی مست نگاہ عین ناز ہے، اور ابرودے مشکیں تو ناز محض ہے، خدا یا یہ کون سا طوفان ہے کہ ناز بر بالائے ناز ہے۔ محبوب کی نگہ ناز کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک نگہ ناز کو ابرود سے کوئی ربط نہیں، جبکہ بیدل کے نزدیک نگہ ناز اگر عین ناز ہے تو ابرود ناز محض ہے، اور اس ناز بر بالائے ناز کو بیدل ایک طوفان قرار دیتا ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔

ہر چند سبک دست ہوے بت شکنی میں	غرور ہستی و فکر حضور حق خیالست این
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور	سری در جیب آگاہی بہ این گردن نمی گنجد
غالب	بیدل

حالی لکھتے ہیں اس شعر میں سارا زور ”ہم“ کے لفظ پر ہے یعنی جب تک ہماری ہستی باقی ہے اس وقت تک راہ معرفت الہی میں ایک اور سنگ گراں سد راہ ہے۔ پس اگر ہم نے بت

توڑنے میں سبک دستی حاصل کی تو کیا فائدہ، یہ بڑا بھاری بت یعنی ہماری ہستی تو ابھی موجود ہے۔ (۱۱۵) بیدل کہتے ہیں ہستی کے غرور کے ساتھ حضور حق کی فکر ایک نرا خیال ہے۔ جیب آگاہی میں سراسر گردن کے ساتھ نہیں سا سکتا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہستی پر غرور کرے کہ ہم بھی کچھ ہیں یا اس کا شعور رکھ کر ہم حضور حق کا تصور نہیں کر سکتے چونکہ فنا فی اللہ یا وحدۃ الوجود جس کو بیدل نے ”حضور حق“ سے تعبیر کیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ہستی کا شعور دل و دماغ سے نکال دیں۔ ہستی کا شعور اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ وحدۃ الوجود کی آگاہی اور شعور اس گردن یعنی غرور ہستی یا شعور ہستی کے ساتھ نہیں سا سکتی۔ بیدل اور غالب دونوں نے ”وحدۃ الوجود“ کے راستے میں ”ہستی“ کو ایک رکاوٹ تصور کیا ہے۔ البتہ دونوں نے مثالیں الگ الگ دی ہیں۔ غالب کے مصرع ”ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور“ میں بیدل کے مصرع ”غرور ہستی و فکر حضور حق خیالست این“ کا عکس موجود ہے۔

بے خون جگر جوش میں دل کھول کے رہتا بیدل از فہم تلاش درد عافیل نہ گذری
ہوتے جو کئی دیدہ خونناہ فشاں اور دل بعد خون جگر یک تہ موروں می کند
غالب بیدل

غالب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر میری دو آنکھوں کے علاوہ چند اور آنکھیں بھی ہوتیں تو میں دل کھول کے رہتا، کیونکہ خون جگر جوش میں ہے اور طبیعت خود بخود رونے بلکہ خون برسانے پر آمادہ ہے جس کے لئے صرف یہ آنکھیں کافی نہیں ہیں۔ بیدل کہتے ہیں درد عشق کی اہمیت سمجھنے میں غفلت سے کام نہ لینا، سیڑیوں خون جگر بہانے کے بعد ہی دل ایک موزوں تہ نکال پاتا ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے ”خون جگر“ کا تذکرہ کیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک خون جگر جوش مار رہا ہے۔ اس لئے دل کھول کر رونے کی خواہش ہے۔ جس کے سنے دونوں آنکھیں کافی نہیں ہیں۔ بیدل کے نزدیک سیڑیوں خون جگر بہانے کے بعد ہی ایک موزوں آہ نکلتی ہے۔ اس نے وہ درد عشق کی اہمیت کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا دوسرا شعر اس خیال کی تائید کرتا ہے:

در تب شوق آرزو ہا زیر لب خوں کردہ ام
نالہ جوشد گر بیفشاند تخیال مرا

لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا چساں با دوست درو داغ چندیں سالہ بنو سیم
ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور نیستیاں صفی مسطر زند تا نالہ بنو سیم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہر روز ایک تازہ داغ جگر دکھاتا ہوں، میرے داغ ہائے جگر پر لوگوں کو
ایک خورشید جہاں تاب کا دھوکا ہوتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آفتاب ہے جو ہر روز طلوع ہوتا
ہے۔ بیدل کہتے ہیں اپنے چند سالہ درو داغ کا حال احباب کو کس طرح لکھوں۔ نیستیاں (زرکال کا
جنگل) میرے خط کے صفحہ پر مسطر سے نشان کھینچتا ہے کہ میں نالہ لکھوں۔ بیدل اور غالب
دونوں نے داغ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کو ہر روز ایک نئے داغ سے سابقہ
ہے جسے وہ احباب کو دکھاتا ہے تو اس پر ان کو آفتاب کا دھوکا ہوتا ہے۔ جبکہ بیدل بہت اس قدر
داغ ہائے جگر سے چکے ہیں کہ ان کا تذکرہ احباب سے کرتے ہوئے تذبذب میں گرفتار ہیں۔

پاستے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے باہمہ افسردگی گر راہ فکری واکنیم
رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور جیب ، نخمائے جوش فلاطون می شود
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں نالے یعنی ندی نالے نہ کہ آہ نالے۔ یہ مثال (جب راہ نہیں پاتے ندی
نالے چڑھ جاتے ہیں یعنی پانی کناروں سے باہر نکل آتا ہے) کس قدر مشکل لہ کے مطابق ہے اور
مضمون کتنا مطابق واقع کے ہے۔ فی الحقیقت رنج و مصیبت کے سبب جوں جوں شاعر کی طبیعت
رکتی ہے اسی قدر زیادہ راہ دیتی ہے۔ خصوصاً جو مضمون وہ اس وقت اپنے حسب حال لکھتا ہے وہ
نہایت موثر اور دروائنیز ہوتا ہے۔ (۱۱۶) بیدل کہتے ہیں تمام تر افسردگی خاطر کے باوجود اگر ہم راہ
فکر و اندیشہ کو وا کریں تو ہمارا گریباں جوش فلاطون کا نمانہ ہو جائے۔ افلاطون اپنے علم و دانش کے

سے مشہور ہے۔ اس لئے گریباں کے فنی نہ فدا طون ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے گریباں میں
بے انتہا علم و دانش اور حکمت و فلسفہ کے نکتے اکٹھے ہو جائیں گے

صد رنگ صریح قلم ریشہ دو اند

غالب اور بیدل دونوں نے نامساعد حالات میں بھی اپنی طبع رواں اور ذوق شاعری کی کار پر دازی
کے جاری رہنے کا ذکر کیا ہے۔ البتہ غالب نے اسے اچھوتے انداز سے بیان کیا۔

میں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے مباحث غافل ز انداز شعر بیدل
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور شنیدنیست خواب کہ کم نواختہ اند
غالب بیدل

غالب کے انداز بیاں کی کشش ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام ناقدین بھی متفق ہیں
اور واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کے کلام کا بخور میں ادھر کرے گا اس کو غالب کے اس دعویٰ سے اتفاق
کرنا پڑے گا۔ اس لئے بھی طور پر سے اپنے انداز بیان پر فخر کرنے کا حق ہے۔ بیدل کہتے ہیں
شاعری میں ہمارے انداز بیان سے عظمت نہ برتا جس نکتے کو بہت کم شاعروں نے چھیڑا ہے وہ
سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ غالب کا یہ فارسی شعر ہی مفہوم میں ملاحظہ ہو

از تازگی بدہر مکرر نمی شود
نقشی کہ کلک غالب خونیں رقم کشد

بیدل دوسری جگہ کہتا ہے

غنچہ شو بوئے طرز کلام تازگست
بے تامل نیست ممکن کس بایں انشا رسد

غنچہ کی طرح سکڑ جاؤ میرے انداز بیان کی خوشبو بہت تازک ہے۔ کسی کے اس میں نہیں کہ غور و فکر
کئے بغیر وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنے ”انداز بیان اور
اسلوب کلام کی دوسروں پر برتری“ کا ذکر کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں اس کے مستحق ہیں البتہ
غالب کے ہاں سادگی اور پرکاری کی خصوصیت نمایاں ہے جبکہ بیدل کے یہاں تامل اور تدبر اور
نفسگی کی خصوصیت نمایاں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے

کسی جز منتہی مضمون عنوانم نمی فہم

یا یہ کہتا ہے۔

نغمہ پردہ دل از ہمہ آہنگ جداست

بے تامل نگذشت است کسی از سر ما

نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی وحشت ما چہ خیالست بہ راحت سازد
ہوا جام زمرہ بھی مجھے داغ پلنگ آخر تالہ ای نیست کہ ساید بزمیں پہلو را
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ اسباب عیش و عشرت نے عاشق کی وحشت کو دور نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے جام زمرہ میں شراب پی، جسے عام طور پر دولت مند لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وحشت دور ہونے کے بجائے وہ داغ پلنگ ثابت ہوا۔ یعنی وحشت میں مزید اضافے کا سبب بنا۔ کیونکہ پلنگ (چیتا) اپنی وحشت کے لئے مشہور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دولت سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ وحشت و راحت میں تال میل نہیں ہے۔ جہاں وحشت ہو ممکن نہیں وہاں راحت ہو، دونوں میں ایک طرح سے مغایرت ہے۔ خصوصاً عاشق کو تو وحشت سے رہائی ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ایک شعر میں کہتا ہے

غیر وحشت کیست تا گردد مقیم خانہ ام

سل ہمیش از دی مہمان این ویرانہ نیست

وحشت کے سوا کون سی چیز ہے جو ہمارے گھر میں قیام کر سکتی ہے۔ یا دوسری جگہ کہتا ہے

بیقراران جنوں را منع وحشت مشکلات

وحشت بیدل کا بہت ہی محبوب موضوع ہے اس نے مختلف حیرانے میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ وحشت و راحت میں مغایرت کو غالب اور بیدل دونوں نے بیان کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”نہ کی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی“ میں بیدل کے مصرعہ ”وحشت ما چہ خیالست بہ راحت سازد“ کا عکس موجود ہے۔

صفائے حیرت آئینہ ہے سامان رنگ آخر رمز صفائے آئینہ با اشتہار تقیم
تغیر، آب برجامندہ، پاتا ہے رنگ آخر اسم کدورتی است کہ از اشک پائے شد
غالب بیدل

چوں باز عرض نوبت رنگار وارید
آئینہ را رنگ ہماں اشتراک شد

آئینہ فوادی پر جو رنگ لگ جاتا ہے غالب نے اس شعر میں اس کی شاعرانہ توجیہ پیش کی ہے۔ یعنی اس شعر میں حسن تعلیل کا رنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ آئینہ میں رنگ اس لئے لگ جاتا ہے کہ وہ حیران ہے (شعرا عموماً آئینہ کو حیران باندھا کرتے ہیں) اور حیران کے لئے جمود لازم ہے اور جو چیز جامد ہو جائے اس میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرعہ میں مثال سے اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا رہتا ہے اس کا رنگ اور مزاج بدل جاتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ آئینہ کی صفائی کے رموز سے ہم نے اس طرح پردہ بنایا کہ کدورت نام کی ایک چیز اس پر جمی تھی جسے ہم نے آنسوؤں سے پاک کیا۔ جب دوبارہ اس پر رنگ لگنے کی نوبت آئی تو آئینہ کا پتھر کے ساتھ اشتراک ہو گیا۔ بیدل نے ایک جگہ آئینہ کی خصوصیت یوں لکھی ہے

”آئینہ تا کدورت دارد تسلیم خراشش ضروری است و چوں بہ صیقل رسید،
انطباع خوب و زشت نا صوری“ (۱۱۷)

آئینہ پر اگر رنگ لگ جائے تو اس کی صیقل ضروری ہے اور صیقل اس پر ہو جائے تو اچھی بری چیز کا عکس قبول کرنے میں وہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ آئینہ کی خاصیت عکس پذیری ہے:ع

نہست اظہار خلاف بیچ کس آئینہ را

نگر رنگ لگ جانے سے اس کی یہ خصوصیت جاتی رہتی ہے اس لئے صیقل گر کے حوالے کر کے اس کی قلعی اور صفائی کی جاتی ہے۔ اس لئے میرے خیال میں غالب کا مطلب یہی ہے کہ سامان رنگ آخر کار آئینہ کی صفائی کا تقاضا کرتا ہے اور جہاں تک حیرت کے لئے جمود کے لازم ہونے کا تعلق ہے بیدل کا خیال ہے کہ حیرت سے نگاہوں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ جمود نہیں۔ اس کا قول

سے مدد دیتے تھے عروجِ فکر کا شہر (۱۱۸)

جنوں کی اشیہ کی سب سے ہو رہی تھی
ریبان چاک کا حق و بیعت میری رہی
از چاک ریبان بدلی روئے
مارے چپے داشت جنوں کو نہ دے
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ عاشقِ ارمیاں نے سو تو اس کے جنوں کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ چاک ریبان نے مجھے عیاں کر کے میرے جنوں کی دشگیری کی اس لئے میں اس کا ممنون ہوں۔ بیدل جتنے چاک ریبان سے (یا ریبان چاک کر کے) میں نے محبوب کے دل تک رسائی کا راستہ ہموار نہیں کیا۔ جنوں کا جی عجیب و غریب مل ہے افسوس کہ میں نے اسے انجی نہیں دیا۔ یہاں ”چاک ریبان“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک چاک ریبان کی اشیہ کی سب سے اس کا جنوں پایہ ثبوت کو پہنچا۔ اس لئے وہ اس کا ممنون ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک چاک ریبان سے مقصود محبوب کے دل تک رسائی تھی اور یہی جنوں کی کار فرمائی تھی، وہ اصل نہیں ہوتی، اس لئے اس پر اسے افسوس ہے۔ غالب نے یہاں بیدل سے اختلاف کیا ہے۔ جنوں پر بیدل کے ہرے سے اچھے اشعار ہیں۔ پتہ لفظ ہوں

ور جنوں حسرت حیش دلر از بیخبریت

موئے ژولیدہ ہماں سایہ بید است اینی

فسردہ ایم یزدان عقل چارہ محال است

جنوں مگر کہ قیامت گری بر آورد از ما

برنگ کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی
ہزار آئینہ دل باندھے ہے ہل یک تپیدن پر
بے حسرت و دشت سراے دم بیتابی
دل ہر ذرہ دارد در نفس چندیں تپیدن
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں بیتابی و بیقراری کا عجیب حال ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تڑپنے والے بازوؤں پر ہزاروں بے قرار دل باندھ دیے ہیں اور یہ کیفیت جلے ہوئے کاغذ کے مانند ہے جس پر

نقطے ایک چمک کے ساتھ نمودار ہو جاتے ہیں۔ غالب نے بال یک تپیدن کا لفظ آتش زدہ سے اور اس کے نقاط روشن کو دلوں سے تشبیہ دی ہے۔ مقصود انتہائی تپش اور اضطراب کا اظہار ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس وحشت برائے دہر میں بیتابی و قراری ایک عام بات ہے۔ حتیٰ کہ ذرے کا دل نفس میں کئی کئی تپش اور بے قراری کا حامل ہے۔ ”غیر معمولی اضطراب اور ذرے قراری“ بیدل اور غالب دونوں کا موضوع ہے۔ بیدل نے اس کو نہایت سادگی سے ادا کر دیا ہے جبکہ غالب نے استعارات و تشبیہات کے باطن میں ملبوس کر کے پیش کیا ہے۔ غالب نے کلام میں لفظ بیتابی اور تپیدن کا استعمال جو بیدل کے شعر میں بھی ہے واضح کرتا ہے۔ اس کے نہایت اندامغ میں بیدل کا یہ شعر موجود تھا۔

فلک سے ہم کو پیش رفتہ سے کیا کیا تقاضا ہے از فلک ب تالہ کام دل نمی آید بدست
منازع بردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرین رہزن پر شہد خوانی تپش زدن خاندہ زبور
غالب بیدل

حالی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: یہ مضمون جس باطل و قیامت میں سے بے بدست آسودگی کے بعد مفلس ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنے تئیں مظالم ستر ستر دیدہ اور فلک زدہ سمجھتا رہتا ہے اور آخر دم تک اس بات کے متوقع رہتا ہے کہ غم و رنج کی نہ بھئی، ہمارا انصاف ہو گا اور تہرا اقبال عود کرے گا۔ (۱۱۹) مطلب یہ ہے کہ فلک سے پیش رفتہ سے امید رہی ایسی ہی ہے جیسے ڈکھ سے دنی ہوئی چیز کی واپسی کی امید۔ بیدل کہتے ہیں تالہ و شیون سے بغیر آسمان سے دل کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ شہد اگر مطلوب ہے تو شہد کی مکھی کے چپے کو نذر آتش کر دو۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے آسمان کا شکوہ کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب اس سے پیش رفتہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتے جس طرح لوٹے ہوئے مال کی واپسی کی امید رہزن سے نہیں ہوتی۔ جبکہ بیدل کا خیال ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چپے میں آگ لگے بغیر شہد نہیں مل سکتا اسی طرح آہ و زاری اور تالہ و شیون کے بغیر آسمان سے دل کی مراد برآنے کی توقع نہیں ہے۔ ایک دوسرے شعر میں بیدل شکوہ گردوں کو تنگدستی کی علامت قرار دیتا ہے۔

شکوہ از گردوں دلیل محکمتی ہائے مامت
نالہ در پرواز باشد طائر پر ہست را

فنا کو سوپ اگر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا بیدل ازیں چارہ مشوہ دیگر مخر
فراغ طالع خاشاک ہے موقوف کھن پر غیر فنا بیچ چیز نزد حق زندہ نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں نفس، خاشاک، بظاہر نبوت ہے، وقعت چیز ہے لیکن جب یہی خاشاک
اپنا وجود، ٹیکٹھی کو سوپ دیتا ہے تو اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں جس کو قسمت کی چمک
جس سے ملتا ہے۔ اسی طرح اگر تو اپنی حقیقت یا معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود عشق الہی کی
آگ میں جھونک دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اندر ایذا کی صنات کا رنگ پیدا ہو جائے
گا۔ جب نفس کی آلائش ختم ہو جائے گی تو تیری خودی کندن کی طرح چمکنے لگے گی۔ اس وقت تجھے
اپنی حقیقت سے آگاہی ہو جائے گی کہ میں مظہر ذات باری ہوں۔ بیدل کہتے ہیں ان چاروں
سمتوں یعنی کسی طرف سے اور کہیں سے کوئی اور عشوہ و ادا مت اختیار کر۔ فنا فی العشق یا فنا فی اللہ
کے سوا کسی چیز کی خدا کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں فنا فی اللہ یا فنا فی العشق کو غالب
اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”فنا کو سوپ اگر
مشتاق ہے اپنی حقیقت کا“ میں بیدل کے مصرعہ ”غیر فنا بیچ چیز نزد حق زندہ نیست“ کا عکس پایا جاتا
ہے۔ اصل میں یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر خدا سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی
ہستی کو خدا کی ہستی میں نابود کر دینا ہوگا۔ کیونکہ وہ باقی ہے ہم فنا فی ہیں۔ فنا باقی تک کیسے پہنچ سکتا
ہے۔ اس خیال کو بیدل نے اور واضح الفاظ میں درج ذیل اشعار میں بیان کیا ہے

بیدل چہ خیالست بہ آں جلوہ رسیدن
او ہستی و ما نیستی ، او جملہ و ما بیچ

پیوگی بحق ز دو عالم بریدن است
دیدار دوست ہستی خود را ندیدن است

در جناب کبریا جز نیستی مقبول نیست
خدمت اندیشیدن ما موجب تقصیر شد

غالب کا ایک فارسی شعرا کی مفہوم میں یوں ہے

کو فنا تا ہمہ آلائش پندار برد
از صور جلوہ و از آئینہ زنگار برد

اسد بگل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے گر نیازم ، از سر کویت کجا روم
تو مشق ناز کر، خون دو عالم میری گردن پر بگل اُر پری بفشانند پرندہ نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اسد محبوب کی اداؤں پر اس درجہ منا ہوا ہے کہ اس سے کہتا ہے تو شوق
سے مشق ناز کیے جا یعنی انسانوں کو اپنی تیغ ادا سے قتل کئے جا۔ قیمت میں باز پرس کا خیال ہرگز
دل میں نہ آ۔ میں تیری طرف سے دونوں جہاں کا خون اپنی رات پر لے لوں گا۔ تجھے کوئی نقصان
نہیں پہنچے گا۔ معشوق کا ناز اور عاشق کی نیاز مندی ایک مسئلہ اصول ہے ع
نیاز و ناز باہم بلکہ یک رنگند در محفل

اس اصول کے تحت بیدل کہتے ہیں کہ اے معشوق تو ناز دہا اور میں نیاز کا اظہار کرتا رہوں۔ بلکہ
میں تو نیاز کی گرد ہوں، تیری گلی کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا۔ جس طرح بگل اگر اپنے پر و بازو
پھڑ پھڑائے تو اڑ نہیں سکتا۔ گویا میں بھی ایک طرح سے بگل ہوں کہ کشتہ ناز ہو کر تیری گلی میں پر پھڑ
پھڑا رہا ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”کشتہ ناز معشوق“ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ البتہ
غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لے کر اس میں مزید دلکشی پیدا کی ہے۔ دونوں کے کلام کا تقابلی
مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس شعر کی تخلیق کے وقت غالب کے ذہن میں بیدل کا یہ شعر تھا۔

فارغ مجھے نہ جان کہ مانند صبح مہر مرگم نہ کرد ایمن از آشوب زندگی
ہے داغ عشق زینت جیب کفن ہنوز جمعت رشتہ بائے اہل در کفن ہنوز
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ مرکز مجھے سودا۔ عشق سے نجات مل گئی۔ داغ عشق آفتاب صبح کی طرح بنوز میرے گریبانِ کفن کی زینت بنا ہوا ہے۔ یعنی مرکز بھی میں بدستور عشق میں جتنا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں میری موت نے آتشِ زندگی سے مجھے نجات نہیں بخشی۔ آرزوں (عشق) کے حنائے بنوز میرے کفن میں جمع ہیں۔ بنوز کی رویت میں بیدل کے اس شعر سے غالب کے شعر کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزل کو کہتے وقت غالب نے سامنے بیدل کی یہ غزل رہی ہے۔ کیونکہ دونوں کا مضمون اور انداز بہت حد تک یکساں ہے۔ خصوصیت سے غالب کا مصرعہ ہے: داغ عشق زینتِ زیبِ کفن بنوز میں بیدل نے مصرعہ ”جمعت رشتہ با۔ اہلِ کفن بنوز“ کا عکس چوری طرح موجود ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کا ترجمہ ہے۔ بیدل نے اس موضوع پر بہت سے اچھے اشعار کہے ہیں۔ چند ملاحظہ ہوں

نگہ شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن

فنا مشکل کہ از عاشق برد رنگ تماشا را

میری: نگہ بند کر لینے سے نگاہ شمع فانوس کا خیال ہو گئی۔ فنا مشکل ہی سے عاشق کے رنگ تماشا کو دور کر سکتی ہے۔

تا کی شود جنون نفسی فارغ از تلاش

بستہ است زندگی کمر ما بکین ما

داغ عشقم نیست الفت باتن آسانی مرا

چچ تاب شعلہ باشد نقش پیشانی مرا

ہے ناز مفلساں زر از دست رفتہ پر چوں شمع خامشی کہ فردوسی دوبارہ اش

ہوں گل فروش شوخی داغ کہن بنوز می سوز دم سپر بداغ کہن بنوز

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں جس طرح مفلس آدمی اپنی ضائع شدہ دولت پر ناز کرتا ہے اسی طرح

میں بھی داغ کہن پر ناز کرتا ہوں کہ کبھی میں بھی کسی پر عاشق تھا اور وہ روز کس قدر دلکش تھا۔ بیدل

کہتے ہیں اس خاموش شمع کی طرح جسے تم دوبارہ روشن کرو آسمان بنوز مجھے داغ کہن میں جلانے چلا جا رہا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے داغ کہن کو موضوع بنایا ہے۔ ”داغ کہن بنوز“ کا استعمال غالب کے شعر میں واضح کرتا ہے کہ اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ غالب کو داغ کہن پر بنوز ناز ہے جبکہ بیدل کو داغ کہن میں آسمان بنوز جلانے چلا جا رہا ہے۔

حریف مطلب مشکل نہیں فسوں نیاز نیاز من عروج نشہ ناز دُر دارد
دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز سپہر آوازہ ام بر آستان از زمینہا
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں چوں کہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلع میں بندھنے کا مقتضی تھا اس لئے پہلا مصرعہ اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا۔ مگر بالکل ایک نئی شوخی ہے جو شاید کسی کو نہ سوجھی ہوگی۔ کہتا ہے کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں عجز و نیار کا منتر کچھ کام نہیں آتا۔ ناچار اب یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو یعنی ایسی چیز طلب کریں جو پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ (۱۲۰) بیدل کہتے ہیں میرا نیار اور ہی قسم کے نار کے نشے کا سامعہ روج رکھتا ہے۔ تیرے آستانے پر اپنی زمین گیری اور نیاز مندی کی بدولت مجھے آسمان جیسی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ ”فسوں نیاز“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ لیکن نتیجے میں دونوں دو مخالف سمتوں میں گئے ہیں۔ غالب کے نزدیک نیاز مندی سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بیدل کے نزدیک نیاز مندی سے آسمان جیسی شہرت اور رفعت حاصل ہو گئی ہے۔

نہ ہو بہ برزہ بیاباں نورد ”وہم وجود“ صورت ابھی بہ ہستی متمم دریم ما
بنوز تیرے تصور میں ہے شیب و فرار چوں حباب آئینہ بر طاق عدم داریم ما
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ ماسوی اللہ کے وجود کی تلاش میں بلا وجہ اپنی عمر ضائع مت کرو، ماسوی اللہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا وجود مرتبہ وہم سے آگے نہیں ہے۔ اگر تو

ماسوی اللہ کی جستجو میں سرگرم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تیرے تصور میں وجود کے نشیب و فراز یعنی مراتب کا فرما ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وجود صرف ذات حق میں منحصر ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہمارا وجود وہی ہے، جس پر ہم نے ”ہستی“ کی تہمت لگا رکھی ہے۔ حباب کی طرح ہمارا آئینہ بھی طاق عدم پر ہے۔ یعنی جس طرح لمبلے کا وجود آمادہ بزوال ہے اور اس کا آئینہ عدم کی طاق پر ہے اسی طرح ہمارا وجود بھی آمادہ بزوال ہے، اس لئے اس کو ہستی کے بجائے صورت و ہمیہ سے تعبیر کرنا بہتر ہے۔ غالب اور بیدل دونوں انسانی ہستی کے وہی ہونے پر متفق ہیں، البتہ غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لے کر اس میں کچھ مزید اضافہ کیا ہے۔

وصال جلوہ تماشا ہے ، پر دماغ کہاں زمر دمک نغمہ داغ شد چو شمع خاموش
کہ دیجئے آئینہ انتظار کو پرواز در انتظار تو سامان انتظار سوخت
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ اگر عرصہ دراز تک انتظار کیا جائے تو وصال یار حاصل ہو سکتا ہے، مگر انتظار کی زحمت کشی کی طاقت کہاں ہے۔ بیدل کہتے ہیں آنکھ کی پتلی کی بدولت میری نگاہ شمع خاموش کی طرح داغ ہو گئی، یعنی جل گئی یا گرفتار سوزش و درد ہو گئی۔ تیرے انتظار میں سامان انتظار جل کر راکھ ہو گیا۔ انتظار محبوب غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب دیر تک انتظار وصل محبوب سے وصل کی توقع رکھتے ہیں پر انتظار کرنے کا دماغ یعنی سکت کس میں ہے۔ بیدل کے نزدیک بھی وصل کی امید میں زندگی گزارنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے:

بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی

شوق منزل می کند نزدیک راہ دور را

مگر سامان انتظار عاشق کی نگاہ تھمی وہ محبوب کی راہ تکتے تکتے شمع خاموش کی طرح خاک ہو گئی، اب وہ کیا کام کرے گی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے مصرعہ ”در انتظار تو سامان انتظار سوخت“ اور دوسرے مصرعہ ”بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی“ کی جھلک پوری

طرح نمایاں ہے۔

ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست نگہ شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن
گنی نہ خاک ہوئے پر ہوائے جلوہ ناز فنا مشکل کہ از عشق برد رنگ تماشا را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ خاک کے ذرے جب آفتاب کے مقابل ہوتے ہیں تو چمکنے لگتے ہیں، غالب نے ان کی تابانی کو ان کی آفتاب پرستی سے تعبیر کیا ہے اور اسی سے شعر کا مضمون پیدا کیا ہے کہ فنا ہو جانے کے بعد بھی عشق کے دل سے اشتیاق دید زائل نہیں ہوا۔ اس کی خاک کا ہر ذرہ آفتاب پرستی کر رہا ہے۔ بیدل کہتے ہیں مگر آنکھ بند ہو گئی تو نگاہ شمع فانوس خیال (قوت خیالیہ کے فانوس کی شمع) بن گئی۔ فنا مشکل ہی سے عاشق کے رنگ تماشا کو ادا کر سکتی ہے۔ بیدل کا مقصد یہ ہے کہ عاشق دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور رنگ تماشا کے محبوب کو ہاتھ سے نہیں دیتا ہے۔ حافظ نے اس کو سادگی سے ادا کیا ہے

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

غور سے دیکھا جاے تو غالب کے مصرعہ ”گنی نہ خاک ہوئے پر ہوائے جلوہ ناز“ میں بیدل کے مصرعہ ”فنا مشکل کہ از عشق برد رنگ تماشا را“ کا نہ صرف عکس نظر کرنے کا بلکہ ایک طرح سے بیدل کے مصرعہ کا وہ آزاد منظوم ترجمہ معلوم ہوگا۔ بیدل کا پہلا مصرعہ غالب کے پہلے مصرعہ سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے۔ بیدل کا ایک اور عمدہ شعر اسی مضمون کا ہے

فنا مشکل کند طیش از طینت عاشق

بسائل نیز دارد موج این دریا تسلسل را

نہ پوچھ وسعت میخانہ جنوں غالب تباں شود جنوں نفسی فارغ از تلاش
جہاں یہ کاسہ زردوں ہے ایک خاک انداز بستہ است زندگی کمر ما بکین ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میخانہ جنوں میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی یک خاک انداز (کوڑاوان) معلوم ہوتا ہے۔ یعنی عشق کی جوائیوں کے سامنے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں میری جنون نفسی تلاش و جستجو سے کب باز آتی ہے، زندگی نے میری کمر کو عداوت سے باندھ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے جنوں کی تلاش و جستجو کا سلسلہ بہت دراز ہے، اور اس کی وسعت بیکراں ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے

شکر اقبال جنوں را تا قیامت بندہ ایم

آفتاب اوج عزت کرد بے دستاریم

اقبال جنوں کے شکر کا میں تا قیامت غلام ہوں، میری بے دستاری نے مجھے اوج عزت کا آفتاب بنا دیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے جنون کی وسعت و کشادگی اور طوالت و درازی کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہاں غالب کا انداز بیدل سے کچھ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بیدل نے اس موضوع پر کچھ اور بھی اچھے اشعار کہے ہیں:

عمر ہا شد در بیابان جنوں دارم وطن

روشن است از چشم آہو روزن کاشانہ ام

☆☆☆

ما جنوں شیفتگان امت آشفتم

وضع ما را بر زلف پریشاں قسم است

کیونکر اس بت سے رکھوں جان عزیز اگر عشق بتاں کفرست بیدل

کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز کسی جز کافر ایمانی ندارد

بیدل

غالب

حالی لکھتے ہیں اس کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ اگر اس سے جان عزیز رکھوں گا تو وہ

ایمان لے لے گا، اس لئے جان کو عزیز نہیں رکھتا۔ دوسرے لطیف معنی یہ ہیں کہ اس بت پر جان

قربان کرنا تو عین ایمان ہے، پھر اس سے جان کیونکر عزیز رکھی جاسکتی ہے۔ (۱۲۱) بیدل کہتے ہیں

عشق بتاں اگر کفر ہے تو کافر کے سوا کسی کے پاس ایمان نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان تو اصل میں عشق کا نام ہے۔

بغیر عشق ندائیم هیچ آئینی

گزیدہ ایم چو پروانہ سوختن مذہب

اور الہی زقطرۃ الحقیقہ کے مطابق انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچتا ہے پس عشق بتاں ہی اصل ایمان ہے۔ ہذا اگر کوئی عشق بتاں میں رقی کو کافر کہتا ہے تو کہنا چاہئے کہ ایمان تو کافر ہی کے پاس ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے بت کے عشق یا بت پر جان نثاری کو ایمان قرار دیا ہے۔ بیدل نے نایب اور شعر میں عشق بتاں میں دین و دانش کو قربان کرنے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے

دین و دانش ہمہ در عشق بتاں باید باخت

خویش را بیدل دیوانہ لقب باید کرد

عشق بتاں میں اپنے دین و مذہب اور علم و دانش سب کو قربان کر دینا چاہئے اور خود کو بیدل، یونہی، عقب، دینا چاہئے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے ان دونوں شعروں کا عکس موجود ہے۔

دل سے نکلا ، پہ نہ نکلا دل سے جو حسن و صبر عاشق تو اُمِ نیند میر نہ

ہے ترے تیر کا پیکان عزیز باخدا نک او دل من بچو پیکان آشناست

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں مجھے تیرے تیر کا پیکان (پھل یا انی) اس قدر عزیز اور محبوب ہے کہ اگر چہ وہ دل سے نکل چکا ہے پر اس کی یاد بنو ز میرے دل میں باقی ہے۔ بیدل کہتے ہیں معشوق کا ظلم اور عاشق کا صبر دونوں جزواں ہیں۔ اس کے تیرے میرا دل پیکان کی طرح آشنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معشوق کا عاشق پر ظلم و ستم اس کی ایک ذاتی خصوصیت ہے جو اس سے دور نہیں ہوتی

رسم و آئین جفا خاصیت روئے نکوست

اسی طرح عاشق کا صبر و ضبط جتنی معشوق کے ظلم کو سہنا عاشق صادق کا شیوہ ہے

مہندارید عاشق شکوہ پردازو بہ بیدارش

اس طرح دیکھا جائے تو جو حسن اور صبر عاشق جزوان بچے کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال دے کر کہتا ہے کہ میرا دل تو پیکان تیر کی طرح محبوب کے تیر سے بہت پہلے سے آشنا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”دفتری یا آشنائی پیکان تیر“ کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کے مصرعہ ”بے ترے تیر کا پیکان عزیز“ میں بیدل کے مصرعہ ”با خدنگ اول من پہچو پیکان آشناست“ کا عکس موجود ہے۔ غالب نے غلط آشنائی کی جگہ لفظ عزیز استعمال کر کے مزید لطف پیدا کر دیا ہے۔

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز عیانست از شکستِ رنگ ما وضع پریشانی
میں ہوں اپنی شکست کی آواز چہ لازم شانہ کردن طرہ آشفته حالی را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ مجھے گل نغمہ یعنی عیش اور پردہ ساز یعنی طرب اور موسیقی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو سراپا رنج و الم ہو کر اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ بیدل کہتے ہیں ہماری شکستہ رنگی سے ہماری پریشانی آشکار ہے، کیا ضروری ہے کہ اپنی آشفته حالی کی زلف میں شانہ کنی کروں۔ مطلب یہ ہے کہ صورت میں حالت پیرس کے مطابق ہماری پریشانی و پراگندگی یا رنج و الم خود ہماری شکستہ رنگی سے عیاں ہے۔ اپنی آشفته حالی کو بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کے مصرعہ ”میں ہوں اپنی شکست کی آواز“ میں بیدل کے مصرعہ ”عیانست از شکست رنگ ما وضع پریشانی“ کا نہ صرف عکس پایا جاتا ہے بلکہ ایک طرح سے وہ اس کا آزاد منظوم ترجمہ ہے۔ بیدل کو شکست رنگ یعنی ہستی کی ناپائیداری یا رنج و الم کا موضوع بہت پسند تھا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں

عمریت کہ در رنگ چمن شور شکستی است
کو غنچہ کہ گل گوش فشارد بسر انگشت

جوش اشکم و شکست آئینہ دار است اینجا
رقص ہستی ہمہ دم شیشہ سوارست اینجا

☆☆☆

رنگہا یکسر شکست آمادہ اند
ایں گلستاں عالم مینا گریست

تو اور آراش خم کاکل پہ نشن بر بر افشاند ز روے ناز کاکل
میں اور اندیشہ مات دور و دراز نجمہ نالہ ام آشفستہ ساز زلف سبیل
غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے حسن سے بناتے سنوارتے ہیں مصروف بہ بہد
میرے دل میں مختلف قسم کے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ خدا معلوم تو کس کے لئے بناؤ
سنوار رہا ہے یہ کہ خدا معلوم اب وہ کون ہے جو پر فدا ہوں گے اور مجھے کیسے کیسے صدمے اٹھانے
پائیں گے۔ یہاں سے میں محبوب اور اپنی کاکل و آراش و ناز و نیاز سے تو بہرہ مند ہوں
زلف سبیل (یا چہرہ حسن) و آشفستہ روئے سے آراش کاکل کا مشہور ہے غالب اور بیدل
دونوں نے بیان کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب آراش کاکل محبوب سے اندیشہ شہائے دور و راز
میں مبتلا ہیں۔ بیدل بیدل کو اس کی وجہ سے اس قدر آہ و نالہ سے سابقہ ہے کہ زلف سبیل میں وہ
سے آشفستہ ہو جائے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب نے پہلے مصرعہ ”تو اور آراش کاکل“ میں
بیدل سے پہلے مصرعہ ”پہنشن بر بر افشاند ز روے ناز کاکل“ کا پس منظر جو ہے البتہ اور کے مصرعہ
میں وہاں اپنے رائل کے اظہار میں مختلف ہوئے۔ یہاں غالب کا رائل ”اندیشہ“ ہے اور
دور راز ”بیدل“ کا رائل ”نجمہ نالہ“ سے زیادہ پائشش معلوم ہوتا ہے۔ بیدل نے اس مضمون کو اور کے
انداز سے بھی بیان کیا ہے:

در خم آں زلف خوں شد دلہائے چاک
صبح ما آخر شفق گردید در زندان شب

ماشتوں کے دلہائے چاک محبوب کی زلف کی خموں میں خون ہو گئے۔ ہماری صبح زنداں شب میں آخر
 شفق کی صورت اختیار کر گئی۔ غالب کے شعر کا اگر اس شعر سے موازنہ کیجئے تو اندیشہ بائے دور و دراز کا
 ایک پہلو سامنے آتا نظر آئے گا۔

لف تمکین فریب سادہ دلی پاس اسرار محبت داشتن آساں نہ بود
 ہم ہیں اور راز بائے سینہ گداز گنج ویراں کرد بیدل خانہ آباد ما
 غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ راز عشق چونکہ سینہ گداز، یعنی برداشت سے باہر ہے اس لئے
 جدید یا دیر ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ ایسی صورت میں ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اس راز کو پوشیدہ رکھ سکیں گے
 ہماری سادہ دلی کی دلیل ہے۔ بیدل کہتے ہیں اسرار عشق و محبت کی حفاظت کوئی آسان کام نہ تھا اس
 لئے وہ ہمارے خانہ آباد کو گنج ویراں کر گیا۔ راز عشق کو پوشیدہ رکھنے کا مضمون غالب اور بیدل
 دونوں نے بیان کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک راز عشق سینہ گداز ہونے کی وجہ
 سے چونکہ صیغہ راز میں محفوظ نہیں رہ سکتا اس کے باوجود اس کے پوشیدہ رکھنے کا دعویٰ کرنا ہماری
 سادہ لوحی کی دلیل ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک راز عشق کی نگہداشت آسان کام نہ تھا۔ اس لئے
 ہمارے خانہ آباد کو اس نے گنج ویراں کر دیا۔ یہاں غالب کے مصرعہ ”ہم ہیں اور راز بائے سینہ
 گداز“ میں بیدل کے مصرعہ ”پاس اسرار محبت داشتن آساں نہ بود“ کا عکس موجود ہے۔ بیدل نے اس
 مضمون کو دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے:

راز عشق از دل بروں افتاد و رسوائی کشید
 شد پریشان گنج تا غافل شد از ویرانہ ہا

راز عشق جب دل سے باہر آ گیا تو اسے رسوائی اٹھانی پڑی، جس طرح خزانہ جب ویرانے سے
 غافل ہو گیا تو پریشان ہوا۔

وہ بھی دن ہو کہ اس شکر سے اسے خوش آں دیدہ کہ در انجمن ناز و نیاز
 ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز بال بلبل بہ نظر دارد و حیران گشت
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ خدا وہ دن بھی دکھائے جب محبوب میری طرف متوجہ ہو کر ناز کرے اور میں اس کے ناز اٹھاؤں اگرچہ صورت حال اس وقت یہ ہے کہ میں اس کے ناز اٹھانے کی حسرت کر رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں وہ آنکھ کتنی خوش نصیب ہے جس کی نگاہ انجمن ناز و نیاز میں ایک طرف بلبل کے بازو پر ہے تو دوسری جانب وہ گل کو دیکھ کر حیران ہے۔ یعنی بلبل اپنی نیاز مندی کی وجہ سے گل کی بے رخی کے باوجود اس کی طرف مائل ہے اور اس سے عشق کے جاری ہے۔ جبکہ گل اپنے ناز و ادا کی وجہ سے بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے، جسے دیکھ کر بلبل حیران ہے۔ ”ناز محبوب“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب اس دن کے متمنی ہیں جب محبوب ناز کرے اور عاشق ناز اٹھائے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک ناز و نیاز کا سلسلہ گل و بلبل ہی میں نہیں کائنات کے ہر چیز کے جوڑوں میں ہے۔ جسے اس حقیقت کا پتا لگ گیا اس کی آنکھ خوش نصیب ہے۔ چنانچہ بیدل نے اس موضوع کو کئی اشعار میں پیش کیا ہے

نیاز و ناز باہم بسکہ یک رنگند در گلشن

ز بوئے غنچہ نتوان فرق کرد آواز بلبل را

بات میں ناز و نیاز دونوں ہم رنگ ہیں۔ بوئے غنچہ اور آواز بلبل میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔

نیاز و ناز و کمال و نقصان یکدیگر ظاہر و نمایاں

ذکور شد از اناث پیدا، اناث شد از ذکور پیدا

نیاز و ناز ہماں درد و صاف یکقدح اند

چو پائے او سر ما ہم از آں رکاب طلب

جگر کا ایک شعر اس موضوع پر درج ذیل ہے:

نیاز و ناز کے جھگڑے مٹائے جاتے ہیں

وہ ہم میں اور ہم ان میں مٹائے جاتے ہیں

مژدہ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے بیدل از کیفیت شوق گرفتاری میں

دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس نالہ زنجیر ہر جا گل کند دیوانہ ام

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ اے ذوق اسیری تجھے خوش خبری سناتا ہوں کہ قفس مرغ گرفتار کے پاس جال بچھا ہوا ہے چل اپنی آرزوئے اسیری پوری کر لے یعنی گرفتار ہو جا۔ بیدل کہتے ہیں شوق گرفتاری کی کیفیت اور اس کا عالم کیا ہے مجھ سے مت پوچھو، بس یہ سمجھو کہ زنجیر کا تالہ جہاں بلند ہوتا ہے میں دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ذوق اسیری یا شوق گرفتاری کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کہتے ہیں مرغ گرفتار کے پنجرے کے پاس خالی جال بچھا ہوا ہے وہاں چل کر اپنی آرزوئے گرفتاری پوری کر لو۔ جبکہ بیدل کے شوق گرفتاری کا یہ عالم ہے کہ زنجیر کے بجنے کی آواز سن کر اس میں خود کو جکڑنے کے لئے وہ دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ (دیوانہ و زنجیر میں باہم مناسبت ہے) غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعے ”مژدہ اے ذوق اسیری کہ نظر آتا ہے“ میں بیدل کے مصرعے ”بیدل از کیفیت شوق گرفتاری پیرس کا عکس موجود ہے۔ البتہ دوسرے مصرعے میں غالب نے ”دام خالی“ اور بیدل نے ”تالہ زنجیر“ کا ذکر کر کے گرفتار ہونے کے محل میں اختلاف کیا ہے۔ بیدل نے ایک اور شعر میں اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے

دل صید عشق و دیدہ اسیر خیال تست
دیرانہ کشوریکہ بایں بندوبست نیست

دہن شیر میں جا بیٹھے لیکن اے دل	مروت از دل خواہاں مدارید
نہ کھڑے ہوئے خوبان دل آزار کے پاس	فرنگستان مسلمانان ندارد
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں ظالم معشوق سے دل لگانے سے بہتر یہ بہتر کہ آدمی شیر کے منہ میں چلا جائے، وہ ایک لمحہ میں ختم کر دے گا، لیکن ظالم معشوق برسوں تڑپا کر ہلاک کرتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں حسینوں کے دل سے مروت و انسانیت کی امید نہ رکھو۔ فرنگستان یعنی یورپ میں مسلمان نہیں ہوتے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”حسینوں کی روش دل آزاری و بے مروتی“ کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کی دل آزاری سہنے سے بہتر ہے کہ دہن شیر میں پہنچ کر آدمی ایک دم سے اپنے کو ہلاک کر ڈالے۔ جبکہ بیدل کے

نزدیک ان سے مروت اور انسانیت کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فرنگستان میں مسلمان تلاش کرے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لئے حسینوں سے بھی مروت کی امید نہیں ہے۔ بیدل کے زمانے یعنی ۱۷۲۰ء سے پہلے تک ہو سکتا ہے فرنگستان میں کوئی مسلمان نہ ہو یا ہو لیکن بیدل کو اس کا پتہ نہ ہوگا لیکن اب ان علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہے۔ اس لئے اس وقت کے لحاظ سے یہ مثال درست ہو سکتی ہے۔ بہر حال غالب کے مصرعہ ”نہ کھڑے ہوئے خوبان دس آزار کے پاس“ میں بیدل کے مصرعہ ”مروت از دل خواہاں مدارید“ کا عکس پوری طرح نمایاں ہے۔

نہ یوں گر خس جو ہر طراوت سبزہ خط سے امروز در قلمرو نظارہ نور نیست
لگا دے خانہ آئینہ میں روئے نگار آتش از بس نطت بسایہ نشاند آفتاب را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر محبوب کے سبزہ خط سے جوہر آئینہ نمی حاصل نہ کرے تو اس کے رخسار کی رمی سے آئینہ میں آگ لگ جائے۔ بیدل کہتے ہیں آج قلمرو نظارہ میں روشنی اس لئے نہیں ہے کہ تیرے خط سے آفتاب کو انتہائی سایہ میں بٹھا دیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے سبزہ خط کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب کے سبزہ خط سے جوہر آئینہ کو نمی نہ ملے تو اس کی رمی آئینہ کو نذر آتش کر دے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک محبوب کا سبزہ خط اس قدر نورانی اور چمکدار ہے کہ اس نے قلمرو نظارہ یعنی کائنات میں آفتاب کو بھی سایہ نشین کر دیا یا آفتاب کی روشنی اس کے مقابلے پر ماند پڑ گئی۔ غالب نے خط محبوب کی آتشیں صفت کو اور بیدل نے اس کی نورانی صفت کو بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔ بیدل نے اس موضوع کو دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے:

یاد رخسارت جبین فکر را آئینہ ساخت

یا

از شمعون خط یار نگرودی غافل

زبان اہل زبان میں ہے مرگ، خاموشی شمع خاموش وارہید از اشک و آہ و سوختن
یہ بات بزم میں روشن ہوئی زبانی شمع بے زبان بودن چہ مشکبہا کہ آسانم نہ کرو
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ شمع کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ خاموشی موت کے درجے میں ہے۔ یعنی جب شمع خاموش ہو جاتی ہے تو اسے شمع مردہ کہتے ہیں، گویا اہل زبان کا خاموش رہنا ان کی موت ہے۔ بیدل کہتے ہیں شمع نے خاموش ہو کر اشک باری، آہ و زاری اور سوزش سے نجات پالی، اسی طرح بے زبانی یعنی خاموشی نے جانے کتنی مشکلات کو آسان کر دیا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان خاموش رہ کر بہت سی بلاؤں کو ٹالتا اور آفتوں سے نجات پالیتا ہے۔ چنانچہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے:

الا احفظ لسانك ان اللسان

مربع الى المراء في قتله

زبان کی نگہداشت کرو کیونکہ زبان انسان کے قتل کرنے میں بہت جلد باز واقع ہوئی ہے۔ یہاں غالب نے بیدل کے بالکل برعکس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اہل زبان کا خاموش رہنا گویا ان کی موت ہے۔ اور دلیل اس کی یہی ہے کہ شمع جب خاموش ہو جاتی ہے تو اسے شمع مردہ کہا جاتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ شمع کا مشاہدہ دونوں نے کیا لیکن دونوں مختلف نتیجے پر پہنچے۔ بیدل کا نتیجہ مشاہدہ غالب کے نتیجہ مشاہدہ سے زیادہ دل کو اپیل کرتا ہے۔ مگر سچی بات وہ ہے جو سعدی نے کہی کہ گفتگو اور خاموشی کا اپنا اپنا موقع ہوتا ہے۔ خاموشی کے موقع پر گفتگو اور گفتگو کے موقع پر خاموشی غلط ہے۔ مشہور کہاوت ہے مستی کہ بعد از جنگ یاد آید بر کلمہ خود باید زد“ بیدل نے موقع شناسی کی اہمیت پر ایک شعر میں اس طرح اشارہ کیا ہے

دشمن امن است موقع ناشناس دم زدن

زندگی بر خود کمن چوں مرغ بے ہنگام تلخ

کرے ہے صرف بایمائے شعلہ قصہ تمام بلکہ از ذوق فنا در بزم جولاں کرد شمع
بطرز اہل فنا ہے فسانہ خوانی شمع ترک تمہید تعلقبائے امکاں کرد شمع
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اہل فنا یعنی عاشقانِ خدا عشقِ حقیقی کی آگ میں فنا ہو جاتے ہیں اسی طرح شمع بھی شعلہ سے لو لگا کر اس کے ایک اشارے پر اپنی جستی و فنا سردیتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں شمع نے اپنے ذوقِ فنا کی بنا پر بزم میں بے انتہا جوانی، کھائی اور تعلقہائے امکاں کو خیر باد کہا۔ غالب اور بیدل دونوں نے "شمع کی فنا نہ جوانی یا ذوقِ فنا" میں غیر معمولی جوانی کا تذکرہ کیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے اس کی اس روش و اہل فنا یعنی عاشقوں کے طرزِ فنا سے تشبیہ دی ہے۔ جبکہ بیدل نے اس کو سادگی سے ادا کر دیا ہے۔ بیدل نے مضمونِ فنا کو شمع کے ساتھ تشبیہ دے کر نہایت خوبصورتی سے ایک شعر میں اس طرح لکھا ہے:

آہم ، شررم ، سرشکم ، داغم چہ تو اں کرو

چوں شمع دریں بزم بعد رنگِ ہلاکم

شمع کی طرح میں آہ، شر، اشک، داغ غرض سبوں رنگ اور نہر سے ہلاک ہونے کے سوا کچھ ہی کیا سکتا ہوں۔

غم اس کو حسرت پروانہ کا ہے اس شعلہ اضطراب ، ٹپتس ، سوختن و داغ شدں
تسارنے سے ظاہر ہے ناتوانی شمع آنچہ دارد پر پروانہ ہاں دارد شمع
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ شمع کی لو عموماً تترتہ آتی ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ شمع پروانہ کے غم میں اس قدر ناتواں ہو گئی ہے کہ اس کا اثر شعلہ شمع پر بھی مرتب ہو گیا۔ شمع کی لرزش کا سبب شمع کی ناتوانی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اضطراب (لرزنا) ٹپتس (لڑنا) سورش (جھلکاؤں) داغ (درویا صدمہ ٹھننا) کا جو سرمایہ پروانہ کے پاس تھا وہی شمع کے پاس ہے۔ "شعلہ شمع کی لرزش و اضطراب" کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوعِ نیا سے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ شعلہ کے اندر جو اضطراب ہے وہ پروانہ کے غم میں شمع کی ناتوانی کے سبب ہے۔ جبکہ بیدل کے خیال میں پروانہ کی خصوصیات چہارگانہ جن کا اوپر ذکر ہوا شمع کے اندر بھی ہے۔ گویا عاشق و معشوق دونوں ان خصوصیات کے حامل ہیں اور دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ اس لئے شعلہ شمع کا اضطراب پروانہ کے جل کر راکھ ہو جانے کے غم میں

نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے۔

ترے خیال سے روح اہتر از کرتی ہے فردوس دل اسیر خیال تو بودنت
بہ جلوہ ریزی باد و بہ پریشانی شمع عید نگاہ چشم برویت کشودنت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں قسم ہے ہوا کے چلنے کی اور شمع کے جھلکانے کی کہ تیرے تصور سے عاشق کی روح پر عالم وجد طاری ہو جاتا ہے اور اس کی روح جھومنے لگتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیرے خیال کا قیدی ہونا دل کے لئے فردوس ہے اور تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا نگاہ کے لئے عید ہے۔ ”محبوب کا خیال اور اس کا تصور نشاط آور ہے“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب کے تصور سے روح جھوم اٹھتی ہے اور اس پر کیف و سرور کا عالم طاری ہوتا ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے تصور سے دل کو فردوس کی سی خوشی و مسرت اور سکون و راحت حاصل ہوتی ہے جو کسی آرام و راحت کی منتہا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”ترے خیال سے روح اہتر از کرتی ہے“ میں بیدل کے مصرعہ ”فردوس دل اسیر خیال تو بودنت“ کی جھلک پوری طرح نمایاں ہے۔

نشاط داغ غم عشق کی بہار نہ پوچھ گر ز اسرار بہار عشق بوئے بردہ ای
شگفتگی ہے شہید گل خزانہ شمع غیر داغ و زخم و اشک و آبلہ مشمار گل
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غم عشق کے داغ میں ایسی بہار ہے کہ شگفتگی بھی اس پر شمار ہے، یعنی غم عشق کے سینے میں جو داغ پڑ جاتا ہے وہ اس قدر دلکش ہوتا ہے کہ اس کے سامنے شگفتگی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں بہار عشق کے اسرار کی اگر تم کو کچھ خوشبو ملی ہے تو داغ، زخم، اشک اور آبلہ کے سوا کسی اور چیز کو گل یعنی بہار مت تصور کرو۔ غالب اور بیدل دونوں نے ”غم عشق کی بہار“ کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک بہار داغ غم عشق کے سامنے پھول کی شگفتگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اسرار بہار عشق تو اصل میں

داغ، زخم، اشک اور آبلے کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کو گل تصور نہیں کرنا چاہئے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا عکس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن بیدل نے بہارِ غمِ عشق کے اسرار کی جو تفصیل فراہم کی ہے وہ غالب کے شعر میں نہیں ہے۔ بیدل نے اس مفہوم کو دوسرے انداز سے بھی پیش کیا ہے

نشاط جادواں خواہی دلی را صید الفت کن

کہ مستیہاست موقوف بدست آوردن مینا

وانکی نشاط دوسرے حصول کے لئے دامِ عشق میں گرفتار ہونا لازمی ہے جس طرح حصولِ مستی کے لئے مینا کی دست آوری یعنی شراب نوشی لازم ہے۔ بیدل نے داغِ عشق سے متعلق کئی اچھے اشعار کہے ہیں:

داغِ عشقم نیست الفت باتن آسانی مرا

بیچ و تاب شعلہ باشد نقش پیشانی مرا

دل فرد باطلست خوشا جوش داغِ عشق

تا بیدلی بہ ثبت رساند قبالب را

جز داغ نیست مایہ دستگاہِ عشق

آتش خورد کسی کہ شود میہمان ما

جلتا ہے دل کہ کیوں نہ ہم اک بار جل گئے ابتدا و انتہا در سوختنِ غم کردہ ام
اے ناتماہیِ نفسِ شعلہ بار، حیف ہرچہ دارد شمع از ہستی بسر آوردہ ام
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں اس بات سے بہت ملول خاطر ہوں کہ اگرچہ میری ہر سانسِ شعلہ برسا رہی ہے پر کوئی شعلہ ایسا نہیں نکلا جو مجھے ایک دم سے جلا کر خاک کر دیتا۔ اے نفسِ شعلہ بار تیری کوتاہی پر کمالِ افسوس ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہم نے اپنی ہستی کی ابتدا و انتہا جلنے میں گزار دی۔ ہستی کا جو سرمایہ شمع کے پاس ہے وہی میرے سر میں بھی ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ شمع کی ہستی کا کل سرمایہ سوزش ہے جو شروع سے آخر تک اسے حاصل ہے۔ میری ہستی بھی شمع کی طرح ابتدا

سے انتہا تک سراپا سوزش بنی ہوئی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے سوزش ہستی کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک سانس جو شعلہ باری کر رہی ہے میری ہستی کو دھیرے دھیرے تڑپا کر جلا رہی ہے، ایسا کوئی شعلہ کیوں نہیں نکلا جو ایک دم سے جلا کر راکھ کر دیتا جبکہ بیدل کے نزدیک زندگی شمع کی طرح از آغاز تا انتہا سراپا سوزش ہے۔ جس طرح شمع بقول غالب سحر تک ہر رنگ میں جلتی ہے انسانی زندگی بھی ہر رنگ میں جلتی ہے جس کی تفصیل بیدل نے اس طرح دی ہے:

اضطراب و طیش و سوختن و داغ شدن

آنچه دارد پر پروانہ ہماں دارد شمع

یعنی لرزنا، پیچ کھانا، جلنا اور داغ ہونا یہی ہے ہر رنگ میں جلنا۔ بیدل نے ایک جگہ نثر میں غالب کے خیال کو اس طرح ادا کیا ہے:

”پروانہ وار بیک بارہ بر آتش زدن محفوظ تر از آست کہ ہر ساعت رنج سوختنی تازہ بید کشید“ (۱۲۲)
پروانہ کی طرح ایک دم سے خود کو نذر آتش کر دینا اس سے بہتر اور مامون تر ہے کہ ہر لمحہ جلنے کی تازہ تکلیف سہنی پڑے۔

گرد راہ یار ہے سامان ناز زخم دل	در طلوع مہر بے عرض تبسم نیست صبح
ورنہ ہوتا ہے جہاں میں کس قدر پیدا نمک	ہر کہ گردد خاک راہت می کند پیدا نمک
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں یار کے کوچے کی گرد ہمارے زخم دل کے لئے باعث تازہ ہے۔ یعنی اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے ورنہ دنیا میں نمک کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شاعر نے نمک پر گرد کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ ایک تو وہ گرد کوئے یار کی ہے۔ دوسرے یہ کہ نمک سے زخم بھر جاتا ہے یعنی اچھا ہو جاتا ہے مگر مٹی سے زخم اور بڑھ جاتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو صبح تبسم کا اظہار کئے بغیر نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح اے محبوب جو آدمی تیرے راستے کی خاک ہو جائے وہ نمک کا لطف اور مزہ حاصل کر لیتا ہے۔ گرد راہ محبوب غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کو چہ یار کی گرد کو زخم دل کے لئے باعث ناز سمجھتے ہیں یعنی نمک سے زیادہ

اس میں لذت ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک گُردراہ محبوب نمک کی خصوصیت کی حامل ہے۔ کھانے میں نمک مناسب مقدار میں نہ ہو تو چاہے جتنا اچھا پکا ہو بے مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گُردراہ محبوب بن کر عاشق کو نمک کی سی لذت ملتی ہے اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمک کے سلسلے میں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔ بیدل نے اس خیال کو دوسرے انداز سے بھی ادا کیا ہے۔

اے خرد فمخانہ نازی بجوش آوردہ ای

باش تا شور جنون ما کند پیدا نمک

اے عقل تو نے فمخانہ ناز میں جوش اور بال پیدا کر دی ہے، رکی رہتا آنکہ ہمارا شور جنون اس میں نمک کی چاشنی ڈال دے۔

آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک چساں بدوش اجابت رسانشن بیدل

کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک کہ از ضعیفی من است نال کوہ است

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ عاشق کی آہ معشوق کے دل میں اثر تو کرتی ہے پر اس کے لئے ایک مدت دراز درکار ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ جب تک تیری زلفوں تک ہماری رسائی ہو اس وقت تک ہم زندہ بھی رہیں گے۔ بیدل کہتے ہیں میرے ضعف و نقاہت کی وجہ سے دست نالہ کو تاح واقع ہوا ہے۔ اس لئے اس کو معشوق کے دوش اجابت تک کیسے پہنچاؤں۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے آہ و نالہ کی تاثیر کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک معشوق کے دل میں عاشق کی آہ کے اثر کرنے کے لئے ایک مدت دراز درکار ہے جس کی اسے توقع نہیں ہے۔ بیدل کے نزدیک اس کے لئے قوت و توانائی درکار ہے جو مفقود ہے۔ اس لئے کہتا ہے کہ ناتوانی کی وجہ سے عاشق کے نالے میں اتنی سکت نہیں رہ گئی ہے کہ معشوق کے دوش اجابت تک وہ پہنچ سکے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے اس شعر کا عکس پایا جاتا ہے۔ البتہ غالب نے اس خیال کو زیادہ خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔ لیکن بیدل آہ بے تاثیر کو بھی کلم نہیں سمجھتا۔

آہ بے تاثیر ما کم مکیر

ہر کجا دودیت آتش ورقفاست

میری آہ بے تاثیر کو بے وقعت نہ سمجھو، جہاں کہیں دھواں اٹھتا ہے اس کے پیچھے آگ بھی سر اٹھاتی ہے۔

دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ صد قطرہ و موج کو طوفاں گرد
دیکھیں کیا گزرے ہے قطرہ پہ گہر ہونے تک کز دریا گوہری نمایاں گرد
غالب بیدل

فطرت عمری کند رنگ و دو

تا نقش ادب بند و انساں گرد

قطرہ نفس کی تربیت سے گہر بنتا ہے اور اس راہ میں اسے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نکتہ کو غالب نے اس طرح ادا کیا ہے کہ سمندر کی ہر موج میں جال کا ہر حلقہ گویا مگر چھ کا حلق ہے۔ دیکھیں قطرہ پر گوہر بننے تک کیا کیا آفتیں گزرتی ہیں۔ بقول حالی جو مطلب اس شعر میں ادا کیا گیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (۱۲۳)

بیدل کہتے ہیں سیکڑوں قطرے اور لہریں طوفاں کی نذر ہوتی ہیں تب جا کر کہیں دریا سے گوہر (موتی) نمایاں ہوتا ہے اسی طرح انسانی فطرت مدتوں رنگ و دو کرتی ہے تب کہیں جا کر اس کے اندر ادب کے نقوش نمایاں ہوتے ہیں اور وہ انسان کا روپ دھارتا ہے۔ یعنی کہ کمال تک رسائی کے لئے بڑے پاؤں بیلنے پڑتے ہیں۔ اس موضوع پر غالب اور بیدل دونوں متفق ہیں۔ بلکہ اقبال بھی بیدل کے اس کلام سے متاثر ہو کر کہتے ہیں:

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

غالب کے اس شعر میں بیدل کے اس رباعی کا نہ صرف عکس پوری طرح نظر آتا ہے بلکہ وہ اس کا منظوم ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔

عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دامت نایاب و من بیتاب عرض اضطراب
دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک خواہد از خاکم غبار انگشت این ابرام ما
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں عشق میں کامیاب ہونے کے لئے صبر و تحمل لازمی ہے۔ لیکن تمنائے
وصال مجھے بیتاب کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں جب تک جگر خون ہو کر دل کا کام تمام ہو دل کو
کیونکر سمجھ دوں۔ بیدل کہتے ہیں تیرا دامن نایاب ہے اور میں عرض اضطراب کے لئے بیقرار
ہوں۔ میرا یہ اصرار میری خاک سے دھول اڑا کر رہے گا۔ عاشق کی شکیبائی اور اس کی تمنا کی بیتابی
غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”عاشقی صبر طلب
اور تمنا بیتاب“ میں بیدل کے مصرعہ ”دامت نایاب و من بیتاب عرض اضطراب“ کا عکس ایک حد تک پایا
جاتا ہے۔ البتہ دوسرا مصرعہ بدلا ہوا ہے۔ بیدل نے اس موضوع کو ایک اور شعر میں اس طرح ادا کیا ہے

شوق بیتاب و قدم لبریز جوش آبلہ

تا کبابا بلیم مینا بزم پا شکست

اے محبوب تیرا شوق مجھے بیقرار کئے ہوئے ہے اور قدم جوش آبلہ سے لبریز ہے۔ مینا
(آبلوں جو مینا کی شکل کے ہوتے ہیں) کو پاؤں تلے کہاں تک توڑتا رہوں۔

پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم بساط ماجرائے سایہ و خورشید طے کردم
میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک دریاں خلوت کہ او باشد خیال من نمی گنجد
غالب
بیدل

یہ شعرا صل میں تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے مصرعہ میں
تعلیم فنا کا ذکر ہے اور دوسرے مصرعہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری نظر عنایت مجھ پر نہیں
ہوتی ہے اس وقت تک میں بھی ہوں یعنی میرا وجود بھی ہے۔ ادھر تمہاری عنایت ہوئی ادھر میں فنا
ہوا۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ ”میں بھی ہوں“ کا ادعای باطل اسی وقت تک ہے جب تک
خدا شناسی کی منزل نہیں ملتی۔ جب حق تعالیٰ بندے پر عنایت کی نظر کرتا ہے یعنی اسے خدا شناسی کی
توفیق ہوتی ہے تو اس پر یہ حقیقت الم نشرح ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معنی میں موجود ہے ہی

نہیں۔ بیدل کہتے ہیں سایہ اور آفتاب کے ماجرا کی بساط میں نے لپیٹ دی، جس خلوت میں وہ موجود ہوتا ہے اس میں میرے خیال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ غالب اور بیدل دونوں نے فنا فی اللہ کو موضوع بنایا ہے البتہ مثال دونوں نے الگ الگ دی ہے۔ غالب کے نزدیک سورج کی روشنی میں شبہم را ہی عدم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی یعنی میری ہستی کا احساس تب تک باقی ہے جب تک خدا شناسی کی منزل تک نہیں پہنچتے۔ جسے وہ نظر عنایت سے تعبیر کرتا ہے۔ بیدل کے نزدیک آفتاب کی روشنی میں سایہ کا وجود نہیں رہتا اس لئے جس خلوت میں وہ یعنی خدا ہے وہاں میرے تمہارے وجود تو دور رہا خیال کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اس خیال کو بیدل نے دوسرے اشعار میں اس طرح وضاحت کی ہے:

حق است آئینہ اینجا خیال ما و تو چیست

کہ دید سایہ در آفتاب تافتہ را

حق یہاں آئینہ کی طرح چاروں طرف روشن ہے، یہاں ہمارے تمہارے خیال کی کیا حقیقت ہے، چمکتے آفتاب کے اندر سایہ کو کس نے دیکھا ہے۔

سراغ سایہ از خورشید نہ تو اں یافتن بیدل

من و آئینہ نازی کہ می سوزد مقابل را

آفتاب سے سایہ کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔

تا بہ سیلاب فنا و انکذاری بیدل

با خبر باش کہ زحمت تو نمازی نہ شود

جب تک خود کو فنا فی اللہ کے سیلاب کے حوالے نہیں کرو گے دھیان رہے کہ تمہارا لباس بھی نمازی نہ ہوگا۔ خود تمہارا نمازی ہونا تو دور رہا۔ بیدل نے خورشید اور سایہ غالب نے خورشید اور شبہم کی علامت اس مقصد کے لئے استعمال کی ہے۔

یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل عمر شرار و برق بہ فرصت نمی کشد

گرمی بزم ہے اک رقص شرر ہونے تک بیدل گزشتہ گیرد رنگ ار شتاب ما

بیدل

غالب

غالب کا مطلب ہے کہ فرصت ہستی یا جسے مدت زندگی کہئے بہت مختصر ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے جیسے محفل میں شرر کا قفس ہو۔ مدت زندگی کو غالب نے قفس شرر سے تشبیہ دی ہے، جو بہت ہی موثر اور معنی خیز ہے۔ بیدل کہتے ہیں چنگاری اور برق جیسی نمود رکھنے والی زندگی کو ٹھہراؤ کہاں ہے، ہماری زور گزری کی وجہ سے حال، ماضی کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے زندگی کی کم فرصتی کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے زندگی کی قلیل مدت کو قفس شرر سے تشبیہ دی ہے جبکہ بیدل نے اس کو براہ راست شرر اور برق کی نمود سے تشبیہ دی ہے۔ جو لمحے بھر سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے مصرعہ "عمر شرار و برق بہ فرصت نمی کشد" کی صدائے بازگشت پائی جاتی ہے۔ بیدل نے اس موضوع کو اس سے بہتر انداز میں بھی ادا کیا ہے۔

قدم یوادی فرصت زن و مژدہ بردار

بہار می رود اے بے خبر شتاب طلب

یوادی فرصت میں قدم رکھو اور پلکیں اٹھا کر دیکھو اے غافل آدمی بہار رخصت ہو رہی ہے جلد اس سے لطف حاصل کر لو۔

گر تجھ کو ہے یقین اجابت، دعا نہ مانگ ز مراد عالم آب و گل بہ درجنوں زن و دوا گسل
یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ اثر اجابت منفعل ز شکست دست دعا طلب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اگر تجھے اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہے تو صرف ایک دعا مانگ کہ اے خدا مجھے ایسا دل عطا کر دے جس میں کوئی مدعا اور آرزو نہ ہو۔ جب تجھے ایسا دل مل جائے تو تجھے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بیدل کہتے ہیں کہ عالم آب و گل کی مراد یعنی دنیوی مقاصد سے نکل کر جنون کے دروازے پر دستک دو، دنیاوی علاق کو خیر باد کہو اور اجابت منفعل کا اثر دست دعا کی شکست سے طلب کرو، مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کی ضرورتوں اور عافیتوں کے لئے خدا سے دعا مانگتا ہے، لیکن اگر وہ دنیوی اسباب راحت سے کنارہ کشی کر کے عشق و محبت کو اختیار کر لے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس کو وہ شکست دست دعا سے اجابت منفعل

کا اثر طلب کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ اس خیال کو بیدل نے ایک اور شعر میں زیادہ واضح طور پر ادا کرتا ہے:

چہ خوش آنکہ ترک سبب کنی یقین رسی و طرب کنی
ز حقیقت آنچہ طلب کنی بہ طریق بیدل ما طلب

کیا ہی اچھی بات ہوگی اگر تو اسباب سے قطع تعلق کر کے یقین کی منزل پر پہنچے اور خوشی منائے اور عالم حقیقت سے جو چیز بھی تم کو مطلوب ہو بیدل کے طریقہ قناعت و سیر چشمی و خدا شناسی و عشق الہی سے طلب کرو۔ غالب اور بیدل دونوں نے خدا سے دعا کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک دعا کی قبولیت کا اگر یقین ہے تو صرف دل بے دعا کی دعا مانگو، پھر کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، جبکہ بیدل کے نزدیک ترک اسباب کر کے عشق اختیار کرنے پر انسان کو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائیگی۔ اس طرح شکست دست دعا سے اچھا بت شرمندہ ہوگی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے ان دونوں اشعار کی جھلک نظر آئے گی۔

آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد بچان عجز و قدرت چہ حساب دارد لہذا
مجھ سے مرے گناہ کا حساب اے نہ خدا نہ مانگ تو و صد ہزار رحمت من و یک گناہ کردن
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں اس میں ایک نئی طرح کی شوخی ہے جو بالکل اچھوتی ہے۔ بظاہر درخواست کرتا ہے کہ اے خدا مجھ سے میرے گناہوں کا حساب نہ مانگ، اور در پردہ الزام دیتا ہے گویا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کا حساب کیوں کر دوں، وہ شمار میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب ان کو شمار کرتا ہوں تو وہ داغ جو تو نے دنیا میں دئے ہیں اور جو شمار میں اسی کثرت سے ہیں جس کثرت سے میرے گناہ ہیں ان کی گنتی یاد آتی ہے۔ گناہوں اور داغوں کے شمار میں برابر ہونے سے یہ مراد رکھی ہے کہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بسبب عدم استطاعت اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا۔ کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ گئی۔ مثلاً اگر شراب پینے کو ملی تو وصل نصیب نہ ہوا، اور وصل میسر آگیا تو شراب

نہ ملی۔ پس جتنے گناہ کئے ہیں اتنے ہی داغ دل پر کھائے ہیں۔ (۱۲۴) بیدل کہتے ہیں کہ اے خدا
ایسی دنیا میں جہاں ہم عاجز و بے بس اور تو قادر مطلق ہے میں نے اگر ایک گناہ کیا تو تیری لاکھوں
رحمتیں بھی بندے پر ہوتی ہیں وہاں ان گناہوں کے حساب و کتاب کا کیا سوال ہے۔ غالب اور
بیدل دونوں نے گناہ کے حساب و کتاب سے مستثنیٰ رکھنے کی خدا سے درخواست کی ہے اس فرق
کے ساتھ کہ غالب کے مطابق گناہ کا ارتکاب چونکہ خاطر خواہ نہیں کیا کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہ گئی
اس لئے گناہ کا حساب لینے سے اے خدا مستثنیٰ رکھ۔ جبکہ بیدل کے مطابق میرے ایک گناہ کے
مقابلے میں تیری ہزاروں رحمتیں ہیں اس لئے اے خدا اس کے حساب سے تو ہمیں مستثنیٰ رکھ۔

جو تھ سو موج رنگ کے دھوکے میں مر گیا تماش گل و رنگ بہارم چہ فریب
اے دائے نالہ لب خونیں نوائے گل من آئینہ حسن خدا داد تو دارم
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ پھول کا رنگ اصل میں اس کی فریاد ہے کہ اے خدا تو نے
مجھے ثبات و دوام کیوں نہیں عطا کیا۔ یہ فریاد پھول کے لب خونیں سے نکل رہی ہے (لب خونیں
کنایہ ہے اس کی سرخ پتیوں سے) لیکن ظاہر میں لوگ اسے رنگ سمجھ کر ہوکا کھ گئے، اور اس پر
فریفتہ ہو گئے۔ بیدل کہتے ہیں پھول کا تماش اور رنگ بہار مجھے کیا فریب دے سکتا ہے میرے
پاس تیرے حسن خدا داد کا آئینہ ہے۔ رنگ گل کا فریب غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے اس
فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ظاہر میں لوگ گل کے رنگ کو اس کا دائمی رنگ سمجھ کر ہوکا
کھائے اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک چونکہ وہ محبوب کے حسن خدا داد کا آئینہ ہے
اس لئے گل کا تماش اور بہار کا رنگ اسے ہوکا نہیں دے سکتا۔

آزادی نسیم مبارک کہ ہر طرف ہر کجا نکبت گل پیرہن رنگ درید
نوٹے پڑے ہیں حلقہ دام ہوائے گل نیست پوشیدہ کہ از خود سفری میخوابد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غنچہ شگفتہ ہو گئے، پھول کھل گئے، غنچوں میں قید خوشبو آزاد ہو گئی، اس لئے نسیم باغ کو جو بوئے گل سے معمور ہے آزادی بوئے گل مبارک ہو۔ بیدل کہتے ہیں نکبت گل نے جہاں بھی پیر بن رنگ کو چاک کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا مقصد اپنی ذات سے نکل کر خارجی دنیا کا سفر کرنا تھا۔ راقم السطور نے اس کو منظوم ترجمہ کا روپ اس طرح دیا ہے:

نکبت گل نے اگر چاک کیا دامن رنگ
ہوا ظاہر کہ مراد اس کی سفر کرنا ہے

اس شعر کی وضاحت نیاز فتحپوری نے بڑی خوبی سے کی ہے ملاحظہ ہو

”پھول کو“ پیر بن گل“ کہنا اور نکبت کو گل کی ”جامہ دری“ حسن تعبیر کی وہ حد ہے جہاں نظیری کی رسائی ہے نہ حافظ کی، اور ”از خود سفری میخوابد“ تو وہ انداز بیان ہے جسے بہت سے ناواقف صرف مغربی لٹریچر کی خصوصیت سمجھے ہوئے ہیں۔“ (۱۲۵)

یہاں غالب اور بیدل دونوں نے ”نکبت گل کی آزادی یا مسافرت“ کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک غنچہ میں قید نکبت گل جب آزاد ہوئی تو نسیم باغ کو اس کی آزادی کی مبارک باد دی گئی۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کی آزادی درحقیقت اپنی محدود ہستی کے دائرے سے نکل کر اس وسیع و عریض آفاق کی سیر کرنا ہے۔

ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لئے بہار خلق معشوقاں کمنہ صید مشتاقاں بس است
میرا رقیب ہے نفسِ عطر سائے گل نیست غیر از بوئے گل زنجیر پائے عندلیب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب! بہار نے گلاب کی خوشبو محض تیرے لئے ایجاد کی ہے اس لئے یہ خوشبو لامحالہ میری رقیب بن گئی کیونکہ اگر پھولوں میں خوشبو نہ ہوتی تو وہ تیرے گلے کا ہار ہرگز نہ بنتے۔ بیدل کہتے ہیں عاشقوں کو دامنِ عشق می گرفتار کرنے کے لئے معشوق کی ادائیں کنند کا کام کرتی ہیں چنانچہ بلبل کے پاؤں کی زنجیر بوئے گل کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ ”بوئے گل“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک بوئے گل عاشق کے لئے

رقیب بن گئی کیونکہ اگر گل میں خوشبو نہ ہوتی تو معشوق کے گلے کا ہار نہ بننا، جبکہ بیدل کے نزدیک عاشق کو اپنے دام عشق میں گرفتار کرنے کے لئے معشوق کی کوئی نہ کوئی ادا ہونی چاہئے۔ یہاں وہ ادا بویے گل ہے جو بلبل کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ یہاں غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیا جبکہ بیدل نے اسے ایک عام اصول کی طرح سادگی سے بیان کر دیا۔

تیرے ہی جلوہ کا ہے یہ دھوکا کہ آج تک زہے نظارہ را از جلوہ حسن تو زیور ہا
بے اختیار دوڑے ہے گل در قفائے گل رگ برگ گل از عکس تو در آئینہ جو ہر ہا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں یہ جو باغ میں ایک پھول کے پیچھے دوسرا اور دوسرا کے پیچھے تیسرا پھول تیزی کے ساتھ شاخوں پر ٹھکتا چلا آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ تو صحن چمن میں مصروف گل گشت ہے۔ اس لئے تیرے دیدار کے اشتیاق میں پھول یکے بعد دیگرے پیہم کھستے چلے جاتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اس نظارے کا جس کی آرائش تیرے جلوہ حسن سے ہے۔ جس کی جھلک سے برگ گل کی رگ ایسی لگ رہی ہے جیسے آئینہ میں جوہر ہو، غالب اور بیدل دونوں نے ”جلوہ حسن محبوب کی دلکشی“ کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اس غلط فہمی میں کہ محبوب نے باغ میں اپنے جلوہ حسن کا مظاہرہ کیا ہے پھول اس کو دیکھنے کے لئے ایک کے پیچھے دوسرے نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جلوہ حسن محبوب سے باغ کا پورا منظر اس قدر حسین اور دلکش ہو گیا ہے کہ اس کی جھلک رگ برگ گل میں بھی نظر آنے لگی۔ جس طرح آئینہ کے اندر اس کا جوہر یعنی عکس چمکتا ہے۔

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس آزادگان از کلفت اسباب فارغند
برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم نتوان نگاہ داشت بزنجیر تالہ را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیوی علائق سے آزاد ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کے جاتے رہنے کا غم ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس نکتہ کو واضح کرنے کے لئے غالب نے یہ مثال دی ہے کہ وہ لوگ اپنے ماتم خانہ کی شمع برق سے روشن کرتے ہیں یعنی جس طرح برق کی روشنی ایک لمحہ سے زیادہ

نہیں ہوتی اسی طرح غم بھی ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں آزاد منش لوگ اسباب کی کلفت یعنی سروساماں کے غم سے فارغ ہوتے ہیں۔ نالہ کوزنجیر میں جکڑ کر نہیں رکھا جاسکتا۔ آزاد مزاج لوگوں کو کسی چیز کے جانے کا غم نہیں ہوتا، اس امر میں غالب اور بیدل دونوں متفق ہیں مگر غالب کے نزدیک ان کو اگر غم ہوتا بھی ہے تو لمحہ بھر کے لئے جبکہ بیدل کے نزدیک سرے سے انہیں غم نہیں ہوتا۔ جس طرح نالہ کوزنجیر میں جکڑا نہیں جاسکتا، اسی طرح آزاد مزاج انسان کو حالات کی ناسازگاری پایہ زنجیر نہیں کر سکتی۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس“ میں بیدل کے مصرعہ ”آزادگاں از کلفت اسباب فارغند“ کا عکس موجود ہے۔ مثال البتہ دونوں نے الگ الگ دی ہے۔ اس خیال کو بیدل نے دوسرے شعر میں اس طرح ادا کیا ہے:

پر طینت آزار شکستی نتواں بست
بے رنگی این شیشہ ز آفات سلیم است

آزاد منش آدمی کو شکست سے دوچار نہیں ہونا پڑتا ہے اس شیشہ کی بے رنگی آفات سے محفوظ ہے۔ بیدل کے نزدیک آزاد مزاجی کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کے جانے کا غم نہیں ہوتا بلکہ غم و خوشی، کمی بیشی، مشکل و آسان کسی چیز سے وہ متاثر نہیں ہوتا، اور اس کی طبیعت میں ایک ہمواری ہوتی ہے، وہ باد نسیم کی طرح چمن میں داخل ہوتا ہے اور دامن جھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اس خیال کو بیدل نے درج ذیل رباعی میں ادا کیا ہے۔

بیدل ز غم و نشاط دوراں بگذر وز بیش و کم و مشکل و آساں بگذر
در کلشن دہر ہچو نسیم دم صبح آزادہ درآ و دامن افشاں بگذر

بادِ جود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں باہمہ کثرت شماری غیر وحدت باطلست
ہیں چراغانِ شبتاں دل پروانہ ہم یک یک آمد برزباں از صد ہزار اعدادہا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ پروانہ کے دل میں جس چراغاں نے اس قدر ہنگامہ برپا کر دیا ہے اس کا خارج میں کہیں وجود نہیں ہے۔ یہی حال ہماری ہستی کا ہے کہ دیکھنے میں ہر طرف ہنگامہ برپا ہے، مگر دراصل ہماری ہستی خارج میں موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہستی واجب الوجود کی موجود ہے اور یہ کائنات اس ہستی مطلق کا پرتو ہے۔ بیدل کہتے ہیں کثرت شماری یعنی یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ دنیا دنیائے کثرت ہے وحدت وجود کے سوا سب کا وجود باطل ہے۔ اگر آپ ایک لاکھ تک عدد شمار کرتے چلے جائیں تو زبان پر ایک ہی کا عدد باقی رہ جائے گا۔ یعنی اگر سفر ہٹا دیں تو ایک کے سوا کیا رہ جائے گا۔ دنیا میں اپنی کثرت شماری یا ایک جہاں ہنگامہ ہستی کے باوجود ہمارا وجود باطل ہے صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کا وجود ہے اس کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں“ میں بیدل کے مصرعہ ”باہمہ کثرت شماری غیر وحدت باطلست“ کا عکس موجود ہے۔ البتہ مثالیں دونوں نے الگ الگ دی ہیں۔

”نم احسر اس میں ہیں لاکھوں تمنائیں اسد در زمین آرزو بیدل املہا کاشتیم
جانتے ہیں سینہ پرخوں کو زنداں خانہ ہم لیک غیر از حسرت نشو و نماے برنخواست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہمارے سینہ میں لاکھوں تمنائیں ایسی ہیں جن کے پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لئے ہم اپنے سینہ کو ایک قید خانہ تصور کرتے ہیں جس میں وہ تمنائیں ہمیشہ کے لئے قید کر دی گئی ہیں۔ بیدل کہتے ہیں آرزو کی سرزمین میں میں نے بہت سی تمنائوں کے بیج بوئے لیکن نشو و نما کی حسرت کے سوا کوئی حاصل نہیں نکلا۔ غالب اور بیدل دونوں نے بہت سی آرزوؤں کے ناشر مندہ تکمیل ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے اس خیال کا عکس موجود ہے، البتہ غالب نے ان آرزوؤں کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے اپنے سینہ پرخوں کو قید خانہ قرار دیا، جس میں وہ تمنائیں محبوس ہیں، جبکہ بیدل کو ان کی حسرت نشو و نما ستائے ہوئے ہے۔ ایک شعر میں بیدل دل کے زندان خانہ گرفتاری میں قید رہنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے:

بیدل از بس بگرفتاری دل خو کردیم
بے غم دام و قفس خاطر ما خرم نیست

مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور دو روزی عذر خواہ نالہ دل باہم بردن
رکھ لی مرے خدا نے مری بیکسی کی شرم غربی در دیار بیکسی یاد وطن دارو
عالم بیدل

حالی لکھتے ہیں پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے اس پر خدا کا شکر اس لئے کرتا ہے کہ اگر وہاں بے گور و کفن پڑے رہے تو کچھ مضائقہ نہیں، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا، لیکن وطن میں مرنا جہاں ایک زمانہ واقف حال ہو مگر خریدار و غم خوار ایک بھی نہ ہو وہاں مردے کی طرح مٹی خراب ہونی سخت رسوائی و ذلت کی بات تھی، پس خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیس میں موت دے کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی۔ اس میں گو بظاہر خدا کا شکر ہے لیکن درحقیقت اہل وطن کی شکایت ہے، جس کو ایک عجیب پیرائے میں ظاہر کیا ہے۔ (۱۲۶)

بیدل نے اپنے شعر میں اپنی پوری رام کہانی بیان کر دی ہے۔ اپنی بے بسی و لا چاری کی وجہ سے اپنے وطن بہار خصوصاً عظیم آباد کو خیر باد کہہ کر بنگال، اڑیسہ، اتر پردیش، دہلی، پنجاب، کشمیر، گجرات میں پردیسی کی زندگی گزاری۔ جہاں اس کو اکثر اپنے وطن کی یاد، جو فطری امر ہے، ستاتی رہتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک مسافر کو دیار غربت و بیکسی میں وطن کی یاد آتی ہے لیکن اس یاد سے اس کی بیکسی کا تدارک نہیں ہو سکتا اس لئے کہتا ہے دو دن کی زندگی میں اگر نالہ دل سے سابقہ ہے تو اس کو اس میں خود کو معذور سمجھ کر زندگی گزار دینی چاہئے۔ بیدل اور غالب دونوں نے دیار بیکسی اور غربت میں موت کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا، کہ اس نے پردیس میں موت دے کر میری بیکسی کی لاج رکھ لی۔ حالانکہ ان کی موت اپنے دیس ہی میں ہوئی کیونکہ آگرہ اور دہلی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کلکتہ، لکھنؤ یا بنارس میں نہیں ہوئی جو ان کے لئے دیار غربت کی حیثیت رکھتے تھے جبکہ بیدل کی موت ایک طرح سے پردیس میں ہوئی کیونکہ ان کی جائے پیدائش بہار تھا۔ اس

لئے یہ مصرعہ بلکہ پورا شعر بیدل پر پورا صادق آتا ہے۔ بیدل کے نزدیک حالات کی تتم ظریفی نے اسے پردیس پہنچایا جہاں اسے تکلیف بھی ملی اور آرام بھی ملا، پر وہ تکلیف کو بخوشی اس لئے جھیلنا چاہتا ہے کہ زندگی صرف دودن کی ہے۔ غالب کا ایک فارسی شعر اسی مفہوم میں ہے

غزتم تا سازگار آمد وطن فہمیدمش
کرد تنگی حلقہ دامن آشیان تا میدمش

وہ حلقہ ہائے زلف کہیں میں ہے اے خدا
دل ز دامن حلقہ زلفت چساں آید بروں
رکھ بچو مرے دعوی وارنگی کی شرم
مہرہ را نتواں گرفتن از دہان مارہا
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا محبوب کی زلفیں اپنے دامن میں گرفتار کرنے کے لئے گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ادھر میرا دعوی ہے کہ میں اس کی زلفوں میں ایسے نہیں ہوں گا اس لئے میرے اس دعوے کی لاج رکھ لے۔ بیدل کہتے ہیں میرا دل تیرے حلقہ زلف کے دامن سے بھلا کیونکر نجات پاسکتا ہے۔ مہرہ یعنی سانپ کا منکا سانپ کے منہ سے نکالا نہیں جاسکتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے حلقہ زلف محبوب کے دامن میں گرفتاری کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک زلف محبوب دل عاشق کو گرفتار کرنے کے لئے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اس لئے خدا سے درخواست کرتا ہے کہ میرے دعوی عدم ایسی کی لاج رکھ لے، جبکہ بیدل کے نزدیک حلقہ زلف محبوب کے دامن سے نکالنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سانپ کے منہ سے اس کا منکا نکالنا غور سے دیکھ جائے تو غالب کے مصرعہ ”وہ حلقہ ہائے زلف کہیں میں ہے اے خدا“ کو بیدل کے مصرعہ ”دل ز دامن حلقہ زلفت چساں آید بروں“ کو ملا کر پڑھئے تو اندازہ ہوگا کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ خیال موجود تھا۔ لیکن غالب نے اس شعر میں وارنگی کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اس موضوع پر بیدل کا خیال ملاحظہ ہو

قید اسباب بہ وارنگی ما چہ کند

بوئے گل در جگر رنگ ہم از رنگ جداست

اسباب و سامان کی قید و بند ہماری وارنگی کو کب متاثر کر سکتی ہے۔ پھول کی خوشبو رنگ کے جگر

میں ہوتے ہوئے بھی اس سے آزاد ہے۔

تھی وہ اک شخص کہ تصور سے آں رنگہا کہ داشت خیال ایں زماں کجاست
اب وہ رعنائی خیال کہاں افگندہ بود آئینہ در آب روغنم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں میرے خیالات میں رعنائی محبوب کے تصور سے تھی اب نہ وہ محبوب ہے نہ میرے خیالات میں وہ رعنائی ہے۔ بیدل کہتے ہیں میری قوت خیال جوانی میں جس رنگ و روغن کی حامل تھی وہ اب پیری میں کہاں ہے، آئینہ دل نے میرے رنگ و روغن کو پانی میں ڈال دیا۔ بیدل نے ایک خط میں اپنے کو ”ترجمان رنگینہائے تعبیر“ یعنی نت نئے رنگین انداز اور طرز تعبیر کا ترجمان لکھا ہے، اور بعض اشعار میں اپنے خیال کو ”چمن پرور“ اور خود کو ”چمن پرداز“ کہا ہے۔ ع
جیب دامان خیال ما چمن می پرورد

☆☆☆

بہر رنگی کہ می آیم ”چمن پرداز“ می آیم

ظاہر بات ہے بڑھاپے میں قوت خیال کے اندر وہ کس بل کہاں، اس لئے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی میں تیل ڈالنے سے تیل کی خصوصیت جاتی رہتی ہے یہی حال بڑھاپے میں میری قوت خیال کی ہوگئی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنے خیال کی رعنائی کے رخصت ہو جانے کا ماتم کیا ہے۔

مضمحل ہو گئے قوی غالب یارب چہ بودم و کجا رفتہ ام کہ من
اب عناصر میں اعتدال کہاں ہر گہ بیاد خویش رسم گریہ می کنم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں پیری میں قوائے جسمانی مضمحل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر عناصر میں اعتدال بھی باقی نہیں رہتا، اس اختلال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی آرزو یا امنگ پیدا نہیں ہوتی۔ بیدل کہتے ہیں بار اٹھا۔ میں کبھی کیا تھا اب کیا ہو گیا ہوں؟ جب کبھی اپنی ماضی کو یاد

کرتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر رونا آتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عالم جوانی کی تروتازگی، قوت و توانائی، شاعرانہ بلند پروازی اور ادبی سرگرمی کو یاد کر کے بڑھاپے کی ناتوانی اور اعضاء کی پڑمردگی کی وجہ سے ادبی سرگرمی کو جاری نہ رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غالب کی اس پوری غزل کو جب ہم بیدل کی اس پوری غزل سے جو بڑھاپے میں کمی گئی ہے موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو دونوں میں بڑی مماثلتیں ملتی ہیں۔

کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں در لاش میل جفا نقشی است بر لوح جبیں
ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں بر لبش حرف وفا بیرون طبع غنچہ بو
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں محبوب نے ہم سے وفا کی تو رقیبوں نے جل کر اس کی وفا کو جفا سے تعبیر کیا ہے۔ غالب پر مہربانی قدر رنارقیبوں کی ناخوشی کا باعث ہوئی ہے۔ اسی لئے انہوں نے محبوب کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ غالب محبوب کی کدورت کو دور کرنے کے لئے اس سے کہتے ہیں آپ اس کا مطلق خیال نہ کریں، لوگ اچھوں کو ہمیشہ برا کہتے آئے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں محبوب کے دل میں جفا کی طرف میلان تو ایک ایسا نقش ہے جو اس کی لوح پیشانی پر ثبت ہے، اور اس کے ہونٹوں پر حرف وفا ایسا ہی ہے جیسے غنچہ کی طبیعت سے خوشبو اڑ کر فضا میں ناپید ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جفا اس کی سرشت میں داخل ہے، اور وفا بوائے غنچہ کی طرح اس کی قید میں نہیں رہتی۔ ع

بہ ظرف غنچہ دشوار است بودن نکبت گل را

وفا اور جفا، محبوب غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب نے اس کے ساتھ وفاداری کا سلوک کیا تو رقیبوں نے اسے جفا سے تعبیر کیا، جبکہ بیدل کے نزدیک محبوب کی وفاداری ایسی ہی پھسپھسی ہے جیسے غنچہ میں جو قید میں نہیں رہ سکتی، اور جفا تو اس کی پیشانی پر نقش کا لہجہ ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

نشان مردی بیدل چہ جوئی از یہ چشماں
وفا کن پیشہ و زیں قوم آئینہ جفا بگر

اثر ہائے مروت از سید چشماں مجو بیدل
وقا کن پیشہ و زیں قوم آئینہ جفا بنگر

غالب نے ایک اور شعر میں وقائے دلبر اں کو ایک اتفاقی امر قرار دیا ہے اور بیدل سے اختلاف کیا ہے:

وقائے دلبر اں ہے اتفاقی ورنہ اس ہمدم
اثر فریاد دلہائے حزیں کا کس نے دیکھا ہے

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ نہیں جتنے کہو رستخیز زور سردوں بے میلشی محال است
جو مئے و نغمہ کو اندوہ رہا ہے ہیں دزدیدہ ام ز مینا سرور پناہ مینا
ماب ماب بیدل

غالب کہتے ہیں اگلے وقتوں کے لوگ ساہو لوچ ہوتے تھے اس لئے وہ مئے و نغمہ کو غم غلط کرنے والا سمجھتے تھے۔ حالانکہ غم ایسی چیز نہیں ہے جو مئے یا نغمہ سے دور ہو سکے۔ غم تو حقیقت زندگی ہے اس لئے جب تک مئے تب تک غم ہے۔ بیدل کہتے ہیں ریش و راس سے رہائی میلشی سے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ میں نے مینا سے براٹھایا تو پھر مینا ہی میں پناہ دیا۔ ایک اور شعر میں بھی وہ اسی خیال کا اظہار کرتا ہے

ما بزور مئے پرستی زندگانی می نسیم
چوں جناب مئے بنائے ماست سر تا پا شراب

ہم تو مئے پرستی کے سہارے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب مئے کی طرح ہماری بنیاد بھی مئے اور شراب پر قائم ہے۔ یہاں شراب کی اندوہ رہائی یا غم غلط کرنے کا جناب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے شراب کی اندوہ رہائی اگلے وقت کے ساہو لوچ و گوں کا خیال تھا، اب صورت حال ایسی نہیں ہے۔ بہرہ بیدل کا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ سے اندوہ رہا رہی ہے اور اندوہ بھی رہے گی۔ غالب یہاں یہ کہہ گئے ہیں وہ بھی شراب کی اندوہ رہائی کے قائل تھے

مئے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو
یک گونہ بیخودی مجھے دن رات چاہئے

ایک خط میں لکھتے ہیں:

”آگ میں گرمی سہی مگر وہ آتش سیال کہاں کہ جب دو جرے پی لئے نور رب
وہ پے میں دوڑ گئی، دل توانا ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا، نفس ناطقہ کو واحد بہم
پہنچا، رسائی کوثر کا بندہ اور تشنہ کب تک رہے۔“ (۱۴۷)

ضعف سے اسے گریہ کچھ باقی مرتے تن میں نہیں چساں مدوش اجابت رسائش بیدل
رنگ ہو کر زُیا جوخوں کے دامن میں نہیں کہ از ضعیفی تن دست نالہ کوتاہست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ گریہ سے خطاب کرتے ہیں کہ اب میرے جسم میں خون باطل باقی
نہیں ہے۔ زیادہ تر خون تو آنکھوں کی راہ سے نکل گیا اس کا ثبوت میرے خون آلود دامن سے مل
سکتا ہے اور جو باقی رہ گیا تھا وہ رنگ بن کر اڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ ضعف میں رنگ اڑ جانے سے تعبیر کیا
کرتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں میری ناتوانی کی وجہ سے میرا دست نالہ کوتاہ واقع ہوا ہے اس لئے
استدش اجابت تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں فراق یار میں آہ و نالہ کرتا ہوں
لیکن نقاہت کی وجہ سے اس میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ محبوب کے استدش اجابت تک
پہنچ سکوں۔ یعنی وہ اس سے متاثر ہو کر اس کا جواب دے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے
نارسائی نالہ کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ہوش میں نہ آنے کے بعد
نالہ کا خیال عاشق کے دل میں آتا ہے، یہ تصور نالہ کی رسائی کا ثبوت ہے، نہیں تو پھر کون سے نالے
کو رسا کہتے ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک رسائی ناتوانی کی وجہ سے عاشق کے نالے میں اتنی طاقت
نہیں ہے کہ محبوب اس سے متاثر ہو کر اس کا جواب دے۔ غالب کا وہ سرا شعر بھی اس وزن
میں ہے جس میں بیدل کے خیال کا عکس پایا جاتا ہے۔

غالب کے اس شعر کے ساتھ بیدل کا شعر ملا کر پڑھا جائے تو غالب کے پہلے مصرعے
”ضعف سے اسے گریہ کچھ باقی میرے تن میں نہیں“ میں بیدل کے مصرعے ”کہ از ضعیفی تن دست نالہ
کوتاہست“ کا عکس موجود ہے۔

ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود باوج کبریا کز پہلوئے عجزست راہ آنجا
قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں سر موئے گراخجا خم شوی بشکن کلاہ آنجا
غالب بیدل

غالب نے اس شعر میں غیر مسلموں کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا مسجود یعنی معبود حقیقی عقل کی دسترس سے بالاتر ہے۔ کیونکہ عقل صرف محسوسات کا ادراک کر سکتی ہے اور خدا تو غیر محسوس ہے۔ چونکہ سجدہ کرنے کے لئے جہت کا تعین ضروری ہے اس لئے ہم نے خانہ کعبہ کو جہت سجدہ قرار دیا ہے۔ یعنی وہ دراصل قبلہ نما ہے نہ کہ مسجود ہے، مسلمان موحّد ہوتے ہیں، یعنی شرک سے دور رہتے اور اور بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں، اس لئے وہ کعبہ کو مسجود قرار نہیں دے سکتے۔ بیدل کہتے ہیں اوج کبریا تک پہنچنے کا راستہ عجز و در ماندگی کا حامل ہے، بال برابر بھی اگر تم جھکے تو تمہاری ٹوپی گر ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی کبریائی تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہاں عاجز و در ماندہ ہے۔ اس لئے اگر وہ اس کے حضور عجز و در ماندگی کا اظہار کرے تو اسے سر بلندی حاصل ہوگی، چنانچہ ایک شعر میں کہتا ہے:

کبریا گم بود در تمہید عجز
تا گدا گفتم شہ آوردیم ما

☆☆☆

ما سجدہ سرشتاں را جز عجز پناہی نیست

امید رسا داریم چوں سر پہ تیر مونا

خدا کی کنہ انسانی ادراک سے وراء الورا ہے اس کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود“ میں بیدل کے مصرعہ ”باوج کبریا کز پہلوئے عجزست راہ آنجا“ کا عکس موجود ہے۔ بلکہ اس کا ایک آزاد ترجمہ ہے۔ البتہ غالب نے دوسرے مصرعہ میں مسلمانوں پر کئے گئے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو درست ہے۔

زخم سلوانے سے مجھ پر چارہ جوئی کا ہے طعن علاج زخم دل از گریہ کے ممکن ہو بیدل
غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں ز شبنم بجیہ نتواں کرد چاک دامن گل را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں رقیب کو یہ راز معلوم نہیں کہ میں زخم اس سے سلوار باہوں کہ مجھے سوئی کے چھینے سے لذت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ نادانی کی وجہ سے طعنہ دیتا ہے کہ میں زخم کی چارہ جوئی یعنی اس کا علاج کر رہا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں زخم دل کا علاج گریہ و زاری سے کب ممکن ہے شبنم سے کہیں چاک دامن گل کو سیا جاسکتا ہے؟ یہاں زخم دل کا علاج غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غالب کے نزدیک زخم سلوانے کی کوشش پر رقیب اسے چارہ جوئی کا الزام دھرتا ہے جبکہ سوئی چھونے سے بھی لذت حاصل ہو رہی ہے۔۔۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ شعر ضرور موجود تھا اگرچہ اس نے مضمون کا انداز بدل دیا ہے۔

بسکہ ہیں ہم اک بہار تار کے مارے ہوئے آدم تا صد چمن بر جلوہ نازاں بہمت
جلوہ گل سے سوار اپنے مدفن میں نہیں نشہ در سر، مئے ساغر، گل بدلاں بہمت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ ہم کشتہ بہار ناز ہیں، اس لئے ہمارے مدفن میں خاک کے بجائے ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں بہار ناز سے مراد معشوق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم محبوب کے ناز و ادا کے مارے ہوئے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اسے محبوب تجھے سیکڑوں چمن میں اس حالت میں اپنے جلوہ حسن پر ناز کرتے دیکھنے آیا ہوں کہ تیرے سر میں نشہ، پیالے میں شراب اور دامن میں پھول بھرے ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے ناز و ادا کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک عاشق معشوق کی بہار ناز و ادا کا مارا ہوا ہے اس لئے اس کے مزار پر خاک کے بجائے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک عاشق محبوب کو چمن میں اپنے جلوہ حسن پر اس طرح ناز کرتے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے سر میں نشہ، ہاتھ میں ساغر، اور دامن میں پھول بھرے ہوں۔ یہاں بیدل نے معشوق کے ناز و ادا کی جس قاتلانہ کیفیت کا منظر کھینچا

ہے وہ ایک عاشق کے لئے یقیناً قاتل ہے۔ غالب نے شستہ بہارِ نازِ کعبہ کمر اس پر مرتب ہونے والے نتیجہ کو تو بیان کر دیا مگر اس کی قاتلانہ کیفیت ناز کو نہیں بیان کیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو بیدل کا شعر زیادہ دلکش ہے۔

قطرہ قطرہ اک بیوی ہے مے سے ناسور کا بیدل ز فہم تماش دردِ خافض نے گزری
خون بھی ذوق درد سے فارغ مے تن میں نہیں دل بھد خون جگر یک آہ موزوں می کند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں مے سے خون کے ہ قطرے میں ناسور بن جانے کی صلاحیت پوشیدہ ہے اس لئے میں بہہ سکتا ہوں۔ مے سے خون کے ہ قطرے میں لذت درد پنہاں ہے۔ بیدل کہتے ہیں تماش درد کو سمجھنے میں اپرواہی نہ برتنا، دل سیکڑوں خون جگر بہتا ہے تب جا کر وہ ایک آہ موزوں کر پاتا ہے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے دردِ عشق کو منسوخ بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک خون کے ہ قطرے میں چونکہ ناسور بننے کی اہلیت ہے اس لئے اس کے اندر لذت درد پنہاں ہے۔ جبکہ بیدل نے نزدیک سیکڑوں خون جگر بہانے کے بعد دل ایک آہ موزوں کر کے نکالتا ہے۔ اس لئے درد کی اہمیت اور حلاوت کو سمجھنے اور اس سے اپرواہی نہ برتنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اور شعر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے

بانہ حلاوت درد آشنا نہ ای

چوں نے بنالہ بیچ و سراپا شکر برآ

دردِ عشق میں یہ حلاوت ہے تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لئے بانسری کی طرح اپنے نالے میں بیچ تاب کھاؤ اور سراپا شکر بن کر نکلو۔ ان دونوں اشعار میں بیدل نے درد کی اہمیت اور اس کی حلاوت پر متوجہ کر کے قاری کو اس کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے۔

لے گئی ساقی کی نخوت قلمز آشامی مری تہی دستیم چوں ساغرِ خدا را ساقیا رحمی
موج مے کی آج رگ مینا کی گردن میں نہیں بروئے بخت ما بکشا در گنجینہ مینا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میری قلم آشی ساقی کی نخوت کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ساقی کو اپنے شراب پلانے پر بہت غرور تھا، مگر میں نے کثرت مئے نوشی سے بوتل خالی کر کے اس کا غرور توڑ دیا۔ بیدل کہتے ہیں اے ساقی ہم لوگ ساغر کی طرح تہی دست ہیں، خدا کے لئے ہمارے حال پر ترس کھا کر درگنجینہ مینا کو ہماری قسمت پر کھول دے۔ غالب اور بیدل دونوں نے مئے نوشی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک ساقی کو اپنے شراب پلانے پر بڑا غرور تھا۔ کثرت مئے نوشی کی وجہ سے غالب نے بوتل توڑ کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا جبکہ بیدل نے غالب کے بالکل برعکس اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ساغر کی طرح ہم بالکل تہی دست ہیں اس لئے اے ساقی خدا کے لئے ہم پر ترس کھا کر خزانہ مینا کے دروازے کھول دے، یعنی خوب پلا۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں دو متضاد سمتوں میں گئے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غالب کے ذہن میں بیدل کا یہ شعر موجود تھا۔ غور کرنے سے پتا چلتا ہے بیدل کا یہ شعر بڑی بہ نسبت حقیقت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ گویا وہ پیر مرشد سے جو ساقی کے درجے میں ہے یہ درخواست کرتا ہے کہ میرا ساغر مئے عرفان خالی ہے اس لئے میری قسمت پر مینا کے عرفان خدا شناسی و عشق الہی کے خزانے کا دروازہ کھول دے۔

ہو فتہ رضعف میں کیا ناتوانی کی نمود بسکہ وارد ناتوانی نبض احوال مرا
قد کے جھکنے کی بھی گنجائش مرے تن میں نہیں باز نشتن نیست از آئینہ تمثال مرا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ ضعف نے ہر طرف سے مجھے دبا رکھا ہے اس لئے کسی طرف کو جھک نہیں سکتا، یا میں اس قدر ضعیف ہوں کہ اپنی ناتوانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ بیدل کہتے ہیں میری نبض احوال میں اس قدر ضعف و ناتوانی ہے کہ آئینہ سے میرے تمثال کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ناتوانی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وہ اس قدر ناتواں ہو گیا ہے کہ قد جھکانے کی گنجائش بھی اس میں نہیں رہی۔ جبکہ بیدل کے نزدیک نبض احوال میں اتنی نقاہت آگئی ہے کہ آئینے سے اس کے تمثال کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ آئینہ میں ہر چیز کا عکس یا تمثال نظر آتا ہے۔ ع

چیز سے کہ در آئینہ تو اں دید مثال است

اب، انسان اگر انتہائی اغرا اور کمزور ہے تو آئینہ میں بھی ویسا ہی اغرا اور کمزور نظر آئے گا۔ اگرچہ خارجی مصنوعی عمل سے اس کے اس تمثال کو بدلایا جاسکتا ہے لیکن بیدل کہتے ہیں کسی بھی شکل میں اس کی اس ناتوانی کو دور نہیں کیا جاسکتا۔ اس مفہوم کو بیدل دوسرے شعر میں اس طرح ادا کرتا ہے

بیکرم خوں گشت از ضعف و دل خوں می خورد

بار این کشتی بدوش ناخدا افتاده است

ناتوانی کی بدولت میرا جسم خون ہو گیا ہے، اور دل خون کے گھونٹ پی رہا ہے۔ اس کشتی کا بوجھ اب ناخدا کے کاغذوں پر پڑ گیا ہے۔

تہی ہوش میں شان یا غالب کہ جو غربت میں قدر	خاک غربت کی مہیاے مرہم نیک اختہ است
بے تکلف ہوں وہ مشت خس کہ کلخن میں نہیں	قطرہ در گردِ تیشی خشک چوں شد توہر است
غالب	بیدل

حالی اس شعر کی وضاحت میں لکھتے ہیں اپنے تئیں خس یعنی چوس وغیرہ سے وطن کو کلخن سے تشبیہ کی ہے۔ یعنی جس طرح پھوس کلخن میں ہوتا ہے تو جلتا ہے اور کلخن (انگٹھی) میں نہیں ہوتا ہے تو اس کی آچھ قدر نہیں ہوتی۔ یہی حال میرا ہے کہ وطن میں تھا تو جلتا تھا اور اب پردیس میں ہوں تو بے قدر ہوں۔ (۱۲۸) بیدل کہتے ہیں پردیس کی سرزمین نیک اختہ لوگوں کے لئے کیمریا ہے۔ قطرہ گردِ تیشی میں جب خشک ہو گیا تو گوہر بن گیا۔ غربت میں قدر و غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وطن میں کیا قدر قیمت تھی جو پردیس میں ہو۔ یعنی دونوں جگہ اس کی وہ قدر جو ہونی تھی یا جس کی توقع انہیں تھی نہیں ہوئی۔ ایک شعر میں اور اچھے انداز سے اس کا ذکر کیا ہے:

کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب

تم کو بے مہری یاران وطن یاد نہیں

چنانچہ دہلی میں رہے تو ایک خط میں لکھتے ہیں ”پندرہ برس کی عمر سے شعر کہتا ہوں۔ ساٹھ برس بکا، نہ مدح کا صلہ ملانے غزل کی داد۔“ (۱۲۹) دوسرے خط میں لکھتے ہیں ”ہر شخص نے بقدر حال ایک

ایک قدر داں پایا۔ غالب سوختہ اختر کو ہنر کی داد بھی نہ ملی۔“ (۱۳۰) دہلی سے جب کلکتہ گئے تو وہاں بھی غیر معمولی ادبی معرکہ ہوا جس کی گواہ ان کی مثنوی بادِ مخالف ہے۔ چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں ”اللہ اللہ کلکتے میں جو شور نشور اٹھا تھا“۔ (۱۳۱) بیدل کے نزدیک اگر آدمی خوش قسمت ہے تو پردیس کی سرزمین اس کے لئے کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب قسمت کی بات ہے کہ بیدل کو پردیس میں بہت سے قدر داں مل گئے۔ دہلی میں رہے تو نواب عاقل خاں رازی اور نواب شکر اللہ خاں اور ان کا پورا خاندان قدر داں رہا۔ ان کے علاوہ نواب آصف جاہ، نواب حسین علی خاں اور بہت سے دوسرے امراء اس کے قدر داں تھے۔ اسور میں رہا تو نواب عبدالصمد خاں اس کے قدر دانوں میں تھے۔

حلقے ہیں چشمبائے کشادہ بسوئے دل حلقہ زلف رونق از غبارِ دل گرفت
ہر تارِ زلف کو نگہ سرمہ سا کہوں دو آہ صید باشد سرمہ چشم، مہ را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زلف کے حلقے ٹھلی ہوئی آنکھوں کی مانند میرے دل کی میری طرف دیکھ رہے ہیں اس لئے اس میں تارِ زلف کو نگہ سرمہ سا کہہ دوں تو بیجا نہیں ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے حلقہ زلف کی ساری رونق تو غبارِ دل کی بدولت ہے شکار کی آہ کا دھواں چشم دام کا سرمہ ہوتا ہے۔ دام کے حلقے چونکہ آنکھ کی طرح لگتے ہیں اس لئے اسے چشم دام سے تعبیر کر کے کہتا ہے کہ شکار یعنی دل کی آہ کا دھواں چشم دام کے لئے سرمہ کے درجہ میں ہے۔ سرمہ لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، ویسا چشم دام کی رونق شکار کی آہ کے دھواں کی بدولت ہے۔ یہاں ”حلقہ زلف محبوب کی دلکشی“ غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غالب کے نزدیک حلقہ زلف چشم کشادہ کی طرح دل کی طرف دیکھ رہے ہیں اس لئے ہر تارِ زلف کو نگہ سرمہ سا کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک حلقہ زلف کی رونق غبارِ دل کی بدولت ہے جس طرح دو آہ صید، چشم دام کے لئے سرمہ بن کر رونق کا سبب ہے۔ دونوں کے کلام کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ شعر تھا۔

غره اوج بنائے عالم امکان نہ ہو غره منشیں بکمالی کہ کند ممتاز
اس بلندی کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن بیشتر قطرہ گوہر شدہ تنگ دریاست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اس دنیا کی دلکشی اور ترقی پر مت پھولو یا دھوکا مت کھاؤ۔ یہ سارا کارخانہ آخر کار فنا ہو جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں اس عروج و کمال پر مت پھول جو تجھے سماج میں ممتاز کرتا ہے۔ بہت سے ایسے قطرے جو موتی ہو گئے دریا کے لئے باعث تنگ و عار ہیں۔ دنیاوی ترقی اور کمال پر نہ پھولنا یا دھوکا نہ کھانا غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غالب کے نزدیک چونکہ اس کارخانہ کو ایک دن فنا ہو جانا ہے اور بلندی کو آخر پستی میں پہنچنا ہے اس لئے اس کی ترقی پر مغرور نہ ہونا چاہئے، جبکہ بیدل کے نزدیک قطرہ ترقی کر کے موتی بنتا ہے لیکن ایسے بہت سے قطرے جو موتی بن گئے ہیں دریا کے لئے باعث تنگ و عار ہیں اسی طرح انسان کو بھی اپنے کمال پر نہیں پھولنا چاہئے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”غره اوج بنائے عالم امکان نہ ہو“ بیدل کے مصرعہ ”غره منشیں بکمالی کہ کند ممتاز“ کا آزاد ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو بیدل نے درج ذیل شعر میں بھی ادا کیا ہے:

اے غره اقبال سر انجام تو شوم است
مرگت بہ تہ بال ہا سایہ بوم است

نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانئے بیدل اس انجمن وہم و درنواں یافت
بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن درد وہم مفت تماشا ست طرب باید کرد
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے دل نغمہ غم یعنی نالہ و فریاد کو بھی غنیمت سمجھ، نغمہ شادی نہ سہی نغمہ غم ہی سہی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ جسم فانی بائکل خاموش ہو جائے گا، نہ اس سے آہ نکلے گی نہ واہ۔ بیدل کہتے ہیں اس انجمن وہم یعنی دنیا سے پھر میرا واسطہ نہیں پڑے گا۔ درد و غم کا تماشا بھی مفت میں حاصل ہے اس لئے ہمیں خوشی منانی چاہئے

غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے اس شعر کا عکس موجود ہے۔

ہم پر جفا سے ترک وفا کا گماں نہیں عمریت وفا ممتحن ناز و نیاز است
اک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحاں نہیں نے تیغ زد دست تو جدا شد نہ سرازما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں محبوب کی جفائیں محض ہمیں چھیڑنے کی خاطر ہیں، ہماری آزمائش مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے میں خواہ کتنی ہی جفائیں کیوں نہ کروں غالب ترک وفا نہیں کرے گا۔ بیدل کہتے ہیں ایک مدت سے وفا ہم عاشق کے نیاز اور محبوب کے ناز کا امتحان لے رہی ہے، نہ تو تم کو ارتمہارے ہاتھ سے الگ ہوئی اور نہ سرمیرے ہاتھ سے، غالب اور بیدل دونوں نے جفا و وفا کو موضوع بنایا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نز، ایک محبوب کی جفاکاری عاشق کو محض چھیڑنے کے لئے ہے۔ اس کی وفاداری کا امتحان مقصود نہیں۔ جبکہ بیدل کے نز، ایک وفاداری محبوب کے ناز یعنی ستھاری اور عاشق کے نیاز یعنی ظلم کے عمل کا امتحان لے رہی ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا۔ بیدل نے وفاداری کا مفہوم عاشق کے حق میں ظلم سہتے رہنے اور معشوق کے حق میں ظلم کرتے رہنے سے لیا ہے، اور اس کے امتحان کا سلسلہ مدت سے جاری ہے۔ دوسرے شعر میں بیدل نے معشوق کی جفاکاری کو اس کی زندگی کا اصول اور عاشق کی ظلم سہنے میں وفاداری کو اس کا پیشہ قرار دیا ہے۔

نشان مردی بیدل چہ جوئی از یہ ہشماں
وفا کن پیشہ و زیں قوم آئین جفا بگر

کس منھ سے شکر کیجئے اس اطف خاص کا بر لطفی و از حال من بیدل نہ ای غافل
پریش ہے اور پائے سخن درمیاں نہیں نظر پوشیدہ سوے خاکساراں دیدت نازم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں محبوب کی اس مہربانی کا کس منھ سے شکریہ ادا کروں کہ وہ زبان

سے مزاج پر سی کرنے کے بجائے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ لیتا ہے، میری نگاہ میں اس کی یہ توجہ ہی گویا پرسش احوال ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تم سراپا لطف و عنایت ہو اور مجھ بیدل کی حالت سے بیخبر بھی نہیں، اپنے عاشق کو نظر چھپا کر یا بچا کر تمہارا دیکھنا ایسی ادا ہے جس پر مجھے ناز ہے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے لطف کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے لطف خاص کا یہ عالم ہے کہ اگر چہ زبان سے مزاج پر سی نہیں کرتا نیز محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے اس لئے اس کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ بیدل کے نزدیک محبوب چونکہ سراپا لطف ہے اس لئے وہ نظر بچا کر عاشق کو دیکھ لیتا ہے جس پر اسے ناز ہے، دونوں کے کلام کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا پورا عکس موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غالب اس کا شکر یہ بجالاتا ہے جبکہ بیدل کو اس پر ناز ہے۔

ہم کو ستم عزیز ، ستمگر کو ہم عزیز بیدل بہر تاب و تب ممنون التفاتیت
نامہرباں نہیں ہے اگر مہرباں نہیں نامہرباں بیائید یا مہرباں بیائید
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم اس کے ستم کو عزیز رکھتے ہیں اور چونکہ وہ ہمیں عزیز رکھتا ہے اس لئے وہ ہم پر ستم کرتا ہے پس اگر وہ ہم پر ستم کرتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہم پر ظلم کرتا ہے بلکہ یہ ثابت ہوا کہ وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے محبوب کی نامہربانی (ستم) کو مہربانی ثابت کیا ہے، اور اس کا اثبات اس انداز سے کیا ہے کہ اس میں صنعت تضاد پیدا ہو گئی۔ مہربان نامہربان کی ضد ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب ہر تب و تاب (بے کلی و بیقراری) پر تمہاری توجہ کا ممنون ہوں، چاہے تم مہربان بن کر آؤ چاہے نامہربان بن کر۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی مہربانی اور نامہربانی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی نامہربانی بھی مہربانی ہے، کیونکہ عاشق اس کے ستم کو عزیز رکھتا ہے، اور چونکہ محبوب اسے عزیز رکھتا ہے اس لئے اگر عاشق پر وہ ستم ڈھاتا ہے تو بھی اسے عزیز ہے۔ بیدل کے نزدیک اصل چیز عاشق کے حال پر محبوب کی توجہ ہے، چاہے مہربان بن کر ہو چاہے نامہربان بن کر۔ محبت بھری نظروں سے دیکھ کر ہو چاہے

عقاب آلود نگاہوں سے دیکھ کر، ہر صورت میں اس کی توجہ قابل قدر ہے، اس لئے وہ اس کی توجہ کا احسانمند ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے اس شعر کا عکس موجود ہے البتہ غالب کا انداز بیان یہاں زیادہ دلکش ہے۔ غالب کا ایک اور شعر بیدل کے اس خیال سے پوری طرح ہم آہنگ ہے:

وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو

کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو

بوسہ نہیں، نہ دیجئے، دشنام ہی سہی دشنامی ازاں لعل شنیدم کہ پیرسید
آخر زباں تو رکھتے ہو تم، گردباں نہیں بی خواست بہ سنگم زند آخر بگم زد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اسے محبوب تم بوسہ نہیں دے سکتے تو کم از کم گالی ہی دو یونکہ اگر تم وہن نہیں رکھتے تو زبان تو رکھتے ہو، (شعرا نے دین محبوب کو معدوم فرض کر لیا ہے) بیدل لیتے ہیں اس لب حل سے اس کی گان سنی کہ پوچھو مت وہ مجھے پتہ مارنا چاہتا تھا عکس نے موتی مجھ پر نچھاور کر دیے، بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کی دشنام منہ مٹا دیا ہے۔ غالب نے نزدیک دوسرے بجائے محبوب اگر دشنام دے تو یہ بھی قیمت ہے، اس لئے لیتے ہیں اسے محبوب تمھارے پاس منہ نہیں ہے تو زبان تو ہے لہذا گالی دو، بیدل کے نزدیک محبوب کی دشنام طرازی گہرا فتنی ہے سنگ زنی نہیں ہے۔ اس لئے اس کی لذت کا حال مت پوچھو۔ یہاں بیدل کا بیان زیادہ دلکش ہے۔

ہر چند جائگدازی قہر و عقاب ہے ہر چند پست نرمی تاب و قواں نہیں
جاں مطرب ترائے حل من مزید ہے لب پردہ سخ زمرہ اماں نہیں
غالب

نسبتی خاص است اہل عشق را با جور حسن

زخم ما و تیغ نازت ایروئے پیوستہ است

بیدل

غالب کہتے ہیں اگرچہ اس کے قہر و عتاب سے جان کھلی جاتی ہے اور مجھ میں اس کے برداشت کی سکت بھی نہیں ہے اس کے باوجود میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ تیرے پاس مزید ظلم ہے یعنی جتنا جی چاہے مجھ پر ظلم کر میں برداشت کروں گا۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کو معشوق کے ظلم و ستم سے خاص نسبت ہوتی ہے، ہمارا زخم اور تیرا تیغ ناز دونوں ابروئے پیوستہ کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں بھویں اگر آپس میں ایک جگہ مل جائیں تو اسے ابروئے پیوستہ کہتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ صبر عاشق اور ظلم معشوق دونوں میں چوٹی دامن کا ساتھ ہے، چنانچہ ایک شعر میں صاف لفظوں میں کہتا ہے:

جور حسن و صبر عاشق تو اُم یکدیگر اند

باخدیگ او دل ما بچو پریاں آشناست

یہاں غالب اور بیدل دونوں نے جور حسن اور صبر عاشق کو موضوع بنایا ہے غالب کے نزدیک معشوق کا قہر و غضب اگرچہ جانگداز ہے عاشق کی ایذا طلبی مزید ظلم کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اور ستم ڈھائے اور میں اور سہوں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جور حسن اور صبر عاشق دونوں لازم ملزوم ہیں ظلم کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صاف ظاہر ہے کہ غالب کے شعر میں بیدل کے خیال کا عکس موجود ہے، البتہ غالب کا بیان بیدل سے زیادہ دلکش معلوم ہوتا ہے۔

کہتے ہو کیا لکھا ہے تیری سرنوشت میں بت پرستی باعث ایجاد ماست

گویا جبیں پر سجدہ بت کا نشان نہیں برہمن زادہ اس بتخانہ ایم

غالب بیدل

غالب معشوق سے پوچھتے ہیں کہ تم جو پوچھ رہے ہو کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ کیا میری پیشانی پر سجدہ بت کا نشان تمہیں نظر نہیں آتا؟ گویا اپنی تقدیر کا حال بتایا ہے کہ ساری عمر بت پرستی میں گزرے گی۔ بیدل کہتے ہیں بت پرستی تو ہماری ایجاد کا سبب ہے ہم تو اس بت خانہ کے برہمن زادہ ہیں۔ بیدل کا مطلب شاید یہ ہے کہ آدمی اپنی شریک حیات سے اس قدر محبت کرتا اور اسے چاہتا ہے کہ گویا وہ اس کی پوجا کرتا ہے جس کی وجہ سے جنسی اختلاط عمل میں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ آدم سے چلا آ رہا ہے اور رہتی دنیا

تک جاری رہے گا۔ اس طرح دیکھ جائے تو ہم سب درحقیقت بت پرستی کی ہی پیداوار ہیں، اور اس بت خانے کے برہمن کی اولاد ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے بت پرستی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک پیشانی پر سجدہ بت کا نشان اس امر کی دلیل ہے کہ ہماری قسمت میں بت پرستی لکھی ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک بت پرستی دنیا میں انسانوں کے وجود کا باعث ہے۔ غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کی تہی گہری چھاپ ہے، مگر نہ سے باطل واضح ہے۔

مانع دشت نوروی کوئی تدبیر نہیں چوں شمع مباح دشت نہ شد بیدست، پایہ
ایک چکر ہے مرے پاؤں میں رنجہ نہیں مدد تہاں اشک آخر بروں زین انجمن رستم
غالب بیدل

ماں لکھتے ہیں چکر پھرنے کی دھت ہے ہیں ان سے پاؤں میں چکر ہے یعنی اس کو پھرنے کی دھت ہے۔ کہتا ہے کہ وہی تدبیر بجائے دشت نوروی سے نہیں روک سکتی۔ پس رنجہ جو اس غرض سے میرے پاؤں میں لائی گئی ہے اسے نیچے نہ جمو بلکہ چھو۔ (۱۳۲) بیدل کہتے ہیں میری دست و پائی دردماندی شع و طرح دھت سے لے کر دھت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آنسوؤں کی غزش کی طرح آخر میں اس انجمن سے باہر نکل آیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے وحشت یا دشت نوروی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب سے زیادہ وہی تدبیر دشت نوروی سے اسے باز نہیں رکھ سکتی۔ حتیٰ کہ رنجہ جو اسے روکے گا۔ پاؤں میں لائی نہ ہے یہ چکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیدل کے نزدیک اس کی دردماندی شع و طرح دھت دشت نوروی سے اسے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ آنسوؤں کی غزش سے انجمن سے باہر نکل آیا۔ ایک اور شعر میں مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے

بیقراران جنوں را منع وحشت مشکل است

نالہ را زنجیر ہم سامان رفتن می شود

جنون کی وجہ سے بیقرار لوگوں کو وحشت، دشت نوروی سے روکنا مشکل ہے۔ نالہ کے لئے زنجیر بھی چلنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے ان دونوں اشعار کا عکس پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے نزدیک ”کوئی تدبیر“ سے

عمومیت ثابت ہوتی ہے جبکہ بیدل کے نزدیک ”بے دست و پاکی“ سے خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔

شوق اس دشت میں دوڑائے ہے جھکو کہ جہاں شوق می گویدم پر افشاں باش
جادہ غیر از نگہ دیدہ تصویر نہیں طالب آنچہ یافت نتواں باش
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں عشق مجھے اس جنگل میں دوڑاتا ہے جس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جنگل میں عاشق مثل دیدہ تصویر حیران رہ جاتا ہے کہ کدھر کو جاؤں۔ بیدل کہتے ہیں شوق مجھ سے کہتا ہے اپنی پرفشانی یعنی تلاش و جستجو کا سلسلہ جاری رکھو۔ جو چیز آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کو حاصل کرو۔ غالب اور بیدل دونوں نے شوق کی جولانی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک شوق نے اسے ایسے بیاباں میں دوڑایا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جبکہ بیدل کے نزدیک شوق اسے اس منزل تک دوڑاتا ہے جہاں تک رسائی آسان نہیں ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے پورے شعر کی چھاپ نظر آئے گی۔ بیدل کا دوسرا مصرعہ غالب کے دوسرے مصرعہ سے زیادہ بامعنی ہے۔ شوق پر بیدل کے دو شعر اور ملاحظہ ہوں جو نہایت دلکش ہیں:

شوق دل و اماندہ پست و بلند دہر نیست
نالہ فرہاد بیرونست زیں کہسارہا

تمام شوقیم لیک غافل کہ دل براہ کہ می خرامد
جگر بدایغ کہ می نشیند ، نفس باہ کہ می خرامد

مت مردمک دیدہ میں سمجھو یہ نگاہیں ہر نگہ از دیدہ من نالہ است اما چہ سود
ہیں جمع سویدائے دل چشم میں آہیں حلقہ زنجیر نومید است از شیون در آب
غالب بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ میری آنکھ کی پتلی میں نگاہیں نہیں ہیں بلکہ سویدائے دل چشم یعنی پتلی میں آہیں جمع ہو گئی ہیں، یا میری نگاہیں دراصل وہ آہیں ہیں جو پتلی میں ایک مرکز پر اکٹھی ہو کر سیاہ نقطے کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ بیدل کہتے ہیں میری آنکھ کی ہر نگاہ اپنی جگہ ایک تالہ ہے مگر اس سے کیا فائدہ جب حلقہ زنجیر پانی میں آہ و شیون نہیں کر سکتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے نگاہ کو آہ قرار دیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک آنکھ کی پتلی میں جو نگاہیں نظر آتی ہیں وہ نگاہیں نہیں بلکہ آہیں ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک ہر نگاہ ایک آہ و تالہ ہے۔ چونکہ نگاہیں بہت ہوتی ہیں اس لئے آہ و تالے بھی بہت ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے ایک مصرعہ ”ہر نگہ از دیدہ من تالہ است اما چہ سود“ کا ترجمہ ہے۔ لیکن دوسرے مصرعہ میں بیدل نے جو نکتہ بیان کیا ہے وہ غالب نہ کہہ سکے۔ کہتے ہیں کہ ہر نگاہ اگرچہ ایک آہ و تالہ ہے پر آنسوؤں کی بارش کی وجہ سے اس کی آواز اس طرح دب کر رہ جاتی ہے جس طرح حلقہ زنجیر پانی میں ہو تو اس کے بجنے کی آواز نہیں آسکتی۔

برشکال گر یہ عاشق ہے دیکھا چاہئے برنگ ابر در یاد تو ہر جا گر یہ سر لرم
کھل گئی مانند گل سو جا سے دیوار چمن گہر افشاند پیش از پردہ ہاے دیدہ الامم
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ عاشق کی گریہ و زاری سے برسات کا سماں پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھنے اس شدت گریہ کا انجام کیا ہوا، آخر تو یہ ہے کہ چمن کی دیوار پھول کی طرح سو جگہ سے شق ہو گئی ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری یاد میں بال کی طرح جب بھی میں نے گریہ و زاری کی تو میرا دامن پردہ ہاے دیدہ سے پہلے ہی گہر افشانی کرنے لگا۔ غالب اور بیدل دونوں نے شدت گریہ عاشق کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک شدت گریہ عاشق سے برسات کا سماں بندھ گیا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک شدت گریہ عاشق ابر باران کی طرح ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”برشکال گر یہ عاشق ہے دیکھا چاہئے“ میں بیدل کے مصرعہ ”برنگ ابر در یاد تو ہر جا گر یہ سر لرم“ کے خیال کا عکس موجود ہے البتہ دوسرے مصرعہ میں دونوں الگ ہو گئے۔ غالب

کہتے ہیں چمن کی دیوار سو جگہ سے پھٹ گئی ہے۔ جبکہ بیدل کہتے ہیں میرا دامن پردہ چشم سے زیادہ گہرا فشانی کر رہا ہے۔

الفت گل سے غلط ہے دعویٰ وارستگی قید اسباب بوارستگی ما چہ کند
سرو ہے باوصف آزادی گرفتار چمن بوئے گل در جگر رنگ ہم از رنگ جداست
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ چمن میں جو بھی ہے وہ الفت گل میں گرفتار ہے، سرو دعویٰ آزادی کے باوجود باغ سے باہر نہیں جاسکتا۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، جو لوگ دنیا سے بے تعلق ہونے کے مدعی ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں جاسکتے۔ بیدل کہتے ہیں اسباب کی قید و بند ہماری وارستگی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ بوئے گل رنگ کے جگر میں قید ہوتے ہوئے بھی رنگ سے جدا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے وارستگی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق کا دعویٰ جسے وارستگی کہتے ہیں غلط ہے۔ جس طرح سرو آزاد ہوتے ہوئے بھی باغ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا اسی طرح انسان بھی دنیا کے تعلق سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اسباب دنیا اس کی وارستگی کی راہ میں آڑے نہیں آتے، ٹھیک جس طرح بوئے گل جگر رنگ میں قید رہتے ہوئے رنگ سے آزاد ہے۔ گویا غالب نے بیدل کے برعکس خیال کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ غالب کا خیال حقیقت پر مبنی ہے مگر بیدل کا مقصد وارستگی سے یہ ہے کہ انسان دنیا کے سرد گرم، غم و خوشی، کمی بیشی، مشکل و آسان سے متاثر نہ ہو، اور اس کی زندگی میں ایک ہمواری ہو۔ چنانچہ کہتا ہے

بیدل ز غم و نشاط دوراں بگذر وز بیش و کم و مشکل و آسان بگذر
در گلشن دہر بچو نسیم دم صبح آزادہ درآ و دامن افشاں بگذر

راز معشوق نہ رسوا ہو جائے راز عشق از دل بروں افتاد و رسوائی کشید
ورنہ مر جانے میں کچھ بھید نہیں شد پریشاں گنج تا غفل شد از ویرانہ ہا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میں جو زندہ ہوں تو اس لئے نہیں کہ میرے مرجانے میں کوئی قباحت پوشیدہ ہے بلکہ اس لئے کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ میرے مرنے سے محبوب کی رسوائی نہ ہو جائے۔ بیدل کہتے ہیں راز عشق اگر دل سے نکل کر فاش ہو جائے تو اسے رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ خزانے کو جب کھنڈر کی پرواہ نہیں رہتی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ رسوائی راز معشوق غالب کا اور رسوائی راز عاشق بیدل کا موضوع ہے۔ غالب معشوق کو رسوائی سے بچانے کے لئے زندہ ہیں ورنہ اس کی محبت میں جان دین کوئی مشکل کام نہ تھا، جبکہ بیدل کے نزدیک راز عشق یا عاشق فاش ہوتے ہی رسوا ہو جاتا ہے بلکہ ایک شعر میں کہتا ہے عاشق کے سے رسوائی اور معشوق کے سے مستوری اسی طرح ازم ملزوم ہے جس طرح مجنوں کے لئے صحرا، ریلنی کے محل

رسوائی و عشق ، مستوری و حسن

مجنوں و صحرا ، لیلیٰ و محل

اس رسوائی عاشق کی وضاحت ایک اور شعر میں اس طرح کرتا ہے

رسوائی عاشق بہ رو یار بہشتی است

اے کاش دریں کوچہ بچنگ عسس اتم

معشوق کی گلی میں عاشق کی رسوائی بہشت کی حیثیت رکھتی ہے کاش میں اس گلی میں کو تو ال کے ہتھے چڑھ جاتا۔ ان تفصیلات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ رسوائی تو اصل میں عاشق کی ہوتی ہے، نہ کہ معشوق کی۔ یہاں غالب نے بیدل کے برعکس خیال کا اظہار کیا ہے۔

گروہ رنک طرب سے نار ہے بیدل اسباب طرب تنبیہ آگاہیت بیک

غم محرومی جاوید نہیں انجمن پرفاقت از گوشال چٹکھا

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے محرومی جاوید اور دائمی ناکامی کا غم نہیں ہے، یعنی اس حالت کو گوارا کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں بھی تسلیں قلب کا ایک پہلو پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ حالت محرومی ہمیشہ رہے گی اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان رنج کا خور ہو جاتا ہے تو رنج کا احساس

مٹ جاتا ہے۔ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ رُندش رنگ طرب ہے۔ یعنی بیش کے بعد مصیبت کا دور آ جائے تو وہ حالت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ دنیا میں دور عشرت کو ثبات نہیں۔ اس لئے کہتا ہے کہ میں غم محرومی جاوید کے بجائے رُندش رنگ طرب سے ڈرتا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں کہ طرب کے جتنے اسباب ہیں جیسے چنک، جادو، وغیرہ یہ سب ایک طرح سے ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ چنک باجا کی ٹوشالی جتنی اس کے کان میں ملے جاتے ہیں تب اس سے موسیقی کی آوازیں نکلتی ہیں۔ دنیا بے لوب اس نکتے سے غافل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آرام کے ساتھ تکلیف اور تکلیف کے ساتھ آرام جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے

بادستگاہ عشرت پر تو ام است کلفت

چشم تری نشستہ است برقاہ قاہ مینا

آرام اور تکلیف دونوں جڑواں واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ مینا کے قہقہے پر چشم تر بھی براجمان ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے رنگ طرب کی رُندش کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک رنگ طرب کی رُندش یعنی آرام کے بعد تکلیف کی حالت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس سے خوف زدہ ہیں جبکہ بیدل کے نزدیک آرام اور تکلیف دونوں جڑواں واقع ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ غم سے ڈرتے نہیں اور خوشی پر اتراتے نہیں۔ چنانچہ ایک شعر میں کہتے ہیں

دریں دادی کہ می باید گذشت از ہر چہ پیش آید

خوش آں رہو کہ در دامانِ دی پیچید فردا را

اس دنیا میں آرام اور تکلیف کی جو بھی صورت پیش آئے اس سے متاثر ہوئے بغیر گزر جانا چاہئے، وہ راگیر کتنا خوش نصیب ہے جس نے مستقبل کو ماضی کے دامن میں پیٹ کر رکھ دیا۔

کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ آفتد بر یاس پیچیدم کہ امیدی نہاند
ہم کو جینے کی بھی امید نہیں پائے تا سر یک گرہ شد رشتہ ام از تابہا
بیدل غالب

غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ امید کے سہارے جیتے رہتے ہیں لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ جینے کی امید ہی سے محروم ہیں۔ پھر ہمارے جینے کی کیا شکل ہو سکتی ہے یا امید پر وہ جیتا ہے جسے جینے کی امید ہوتی ہے مگر میری نومیدی کا یہ عالم ہے کہ مجھے جینے کی بھی امید نہیں۔ بقول حالی یہ شعر بہل ممتنع ہے۔ اس زمین میں اس سے بہتر شعر نکالنا مشکل ہے (۱۳۳)۔ بیدل کہتے ہیں مایوسی پر میں نے اس قدر چیخ و تاب کھائی کہ پاؤں سے لے کر سر تک میرا رشتہ جسم ایک گرہ کا روپ اختیار کر گیا اور امید سرے سے جاتی رہی۔ غالب اور بیدل دونوں نے نومیدی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک لوگ امید کے سہارے جیتے ہیں مشہور شعر ہے:

امید وقت کا سب سے بڑا سہارا ہے

جو امید ہے تو ہر موج میں کنارہ ہے

لیکن جب جیتے رہنے کی امید ہی ختم ہو گئی تو پھر جینے کی کیا صورت باقی رہ جائے۔ بیدل کے نزدیک مایوسی پر اس قدر چیخ و تاب کھایا کہ سر سے پاؤں تک سارا وجود اٹھاٹن طرح بٹ کر گرہ بن گیا۔ پھر جینے کی امید ہی سرے سے ختم ہو گئی۔ غالب کے اس شعر میں بیدل کے اس شعر کی چھاپ پوری طرح واضح ہے۔ بیدل کا ایک اور شعر اس مفہوم کا درجہ ذیل ہے۔

از شکست من بنائے تا امید محکم است

فکر تعمیری ندارم تا کند ویراں مرا

میرنی شکست سے مایوسی کی اساس مستحکم ہوئی ہے مجھے تعمیر کی فکر نہیں ہے کہ ویران ہونے کا سوال پیدا ہو۔

جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں ز نقش پا تو بوائے بہار می آید
خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں بیا کہ جہہ نیم برز میں گل چمن
غالب
بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ اے محبوب جہاں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں وہاں بہشت کے جلوے بکثرت نظر آتے ہیں یعنی تیرا نقش قدم جہاں پڑتا ہے وہ جگہ بہشت کی طرح سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیرے نقش قدم سے موسم بہار کی بو آ رہی

ہے۔ اب آ بھی جا کہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کر گچنی کروں۔ غالب اور بیدوں دونوں نے محبوب کے نقش قدم کی تاشیہ کو موضوع بنایا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب کے نقش قدم کا اثر یہ ہے کہ جس سرزمین پر وہ پڑتا ہے بہشت کی طرح وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے نقش قدم سے موسم بہار کی خوشبو آ رہی ہے۔ غالب کے پورے شعر میں بیدل کے پہلے مصرعے ”نقش پاے تو بولے بہاری آید“ کا پورا عکس موجود ہے۔

ترے سرو قامت سے اک قد آدم اید بر نقش قدش دل بست کی بشار باش
قیامت سے فتنے کو دیکھتے ہیں سایہ این سرو آشوب قیامت پر رست
غالب بیدل

حالی کہتے ہیں غالب کے اس شعر کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ تیرے سرو قامت سے فتنہ قیامت مٹا ہے۔ دوسرے یہ معنی بھی ہیں کہ چونکہ تیرا قد اس فتنہ قیامت سے بنایا گیا ہے اس لئے وہ ایک قد آدم تم ہو گیا ہے (۱۳۳)۔ بیدل کہتے ہیں تو نے محبوب کے نقش قدم سے دل لگایا ہے تو ہوشیار رہ، اس سرو کا سایہ ایک قیامت پر و آشوب ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی قامت کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب کے سرو قامت سے فتنہ قیامت کم درجے کا ہے۔ یا یہ کہ وہ فتنہ قیامت سے ایک قد آدم کم ہے، جبکہ بیدل کے نزدیک سرو قامت کا سایہ ایک قیامت پر و آشوب کی حیثیت رکھتا ہے تو خود قامت کس قیامت کی ہوگی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی غالب کے کلام پر بیدل کے کلام کا اثر واضح ہے۔

تماشا کر اب محو آئینہ داری عمر بست تماشا کدہ شوقی نازیم
تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں آئینہ ما با کہ چار است بہ بید
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب تو اپنا آئینہ کیا دیکھتا ہے ہمیں دیکھ کہ ہم کس شوق و ذوق سے تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تجھے اپنے حسن میں وہ دلکشی نظر نہیں آئے گی جو ہمارے دیکھنے میں پائی جاتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ ایک مدت سے ہم محبوب کی شوقی ناز کا تماشا کدہ بنے ہوئے

ہیں۔ بھلا دیکھو ہمارا آئینہ دل کس سے دو چار ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے تماشا کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب آئینہ دکھا کر اپنے حسن کی نمائش کرتا ہے اس لئے اس سے کہتے ہیں تو ہماری اس تمنا کا تماشا دیکھ کہ کس شوق سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ بیدل کے نزدیک عاشق کا آئینہ دل ایک مدت سے محبوب کی شوخی ناز کا تماشا کدہ بنا ہوا ہے اس لئے کہتا ہے دیکھو میرا آئینہ دل کس سے دو چار ہے۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہمارے آئینہ دل میں ہے۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیں غالب شد حاجت و پردہ بر انداز عنایت
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں سائل ہم جا آئینہ راز کریم است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم نے فقیہوں کا بھیں گداگری کے لئے نہیں بنایا بلکہ ہمارا مقصد یہ دیکھنے کے لئے کہ اس دنیا میں اہل کرم کتنے ہیں اور کہاں ہیں۔ بیدل بتاتے ہیں کہ ہمارا احتیاج یا فقیہانہ صورت خود کریم کی عنایت سے پردہ رکھنے والی ہے۔ کیونکہ یہاں بھی سائل ہوتا ہے وہ راز کریم کا آئینہ ہوتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اہل کرم کے تماشائے جوہ کرم کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے زاریہ فقیہوں کا بھیں اپنانے کا مقصد اہل کرم کا تماشائے کرم دیکھنا ہے جبکہ بیدل کے نزدیک فقیہ کی احتیاجی شکل و صورت اہل کرم کی عنایت سے پردہ چھانے والی ہے۔ کیونکہ سائل کی شخصیت راز کریم کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس خیال و بیدل نے دوسری جگہ اس سے بہتر انداز میں بیان کیا ہے:

اے خوش آں جوہ کہ از تجلت وضع سائل

لب پہ اظہار تیارند و بایما بخشند

اہل کرم کے اس جوہ کرم کا کیا پوچھنا جو صورت ہمیں حالت پر س کے مطابق سائل کی حالت دیکھ کر شرمناک جاتے اور ہونٹوں سے اظہار کیے بغیر ہی اشارے سے دے دے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے خیال کا عکس موجود ہے۔

میں اور حظ وصل ، حظ ساز بات ہے با کمال اتحا از وصل مہجوریم ما
جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں ہم چوں ساغر مئے بلب داریم و مہجوریم ما
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں مجھے وصل کی کوئی امید نہ تھی لیکن یہ خدا کا کام ہے کہ مجھے اس کے
وصل کی لذت نصیب ہو گئی۔ اس نعمت کے حصول کی خوشی میں مجھے اپنی جان نذر کرنی لازم تھی
مگر اس غیر متوقع خوشی سے ایسا مہبوت ہوں کہ یہ فرض ادا کرنا بھول گیا۔ بیدل کہتے ہیں
عاشق و معشوق میں کمال اتحا کی وجہ سے ہم وصل سے مہجور ہیں۔ ساغر کی طرح شراب ہونٹ
سے لگی ہے اور نشے میں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے وصل محبوب کو موضوع بنایا
ہے۔ غالب کے نزدیک غیر متوقع طور پر وصل کی لذت پر جان نذر کر دینی تھی مگر عام
اضطراب میں وہ اسے نذر کرنا بھول گیا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک عاشق و معشوق میں اس درجہ
اتحا و یگانگت ہے کہ وصل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وصل و فراق کی ضد ہے۔ اور اس کا
مطلب یہ ہے کہ پہلے جدائی تھی اب ملاقات ہوئی جبکہ بیدل کے خیال میں سرے سے جدائی
ہی نہیں ہوئی۔ پھر وصل اور جہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔

غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی شام کہ فطرت نیست تریا کی تعین
پیتا ہوں رور اور دشب مابتاب میں وہمیکہ می فرشم بٹ است و گاہ گاہ است
غالب
بیدل

غالب کے شعر کا مطلب واضح ہے کہ اگرچہ میں نے شراب چھوڑ دی ہے پر
برسات کے دنوں میں اور چاندنی راتوں میں طبیعت پر قابو نہیں رہتا۔ بیدل کہتے ہیں اس بات
سے مجھے خوشی ہے کہ میری فطرت تریا کی تعین نہیں ہے۔ یعنی افیون خوری اور شراب نوشی کا میں
فطری طور پر عادی نہیں ہوں۔ اگر کوئی وہم فروشی کرتا ہوں تو وہ بھنگ کا استعمال ہے اور وہ بھی کبھی
کبھی۔ غالب اور بیدل دونوں نے بڑھاپے میں منشیات کے وقت فوقتاً استعمال کا تذکرہ کیا ہے
۔ البتہ غالب موسم برسات یا چاندنی رات میں کبھی کبھی شراب پیتے تھے اور بیدل بھی کبھی بھنگ
کا استعمال کرتے تھے۔ شراب نوشی کے بارے میں بیدل کے مختلف بیانات ہیں۔ بعض اشعار

سے معلوم ہوتا ہے کہ جوانی میں وہ بھی شراب پیتے تھے:

نہ عبادت نہ ریاضت کردم

بادہ ہا خوردم و عشرت کردم

میں نے نہ توطاعت و عبادت کی اور نہ کوئی ریاضت و مجاہدہ کیا۔ ہاں شراب پیتا رہا اور عیش کرتا رہا۔

ما بزور مئے پرستی زندگانی کنیم

چوں حباب مئے بنائے ماست سرتا پا شراب

مئے پرستی کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حباب مئے کی طرح ہماری بنیاد سراسر شراب پر ہے۔ مگر دوسری طرف کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شراب سے پرہیز کرتے تھے۔

از مئے حذر کنید کہ این دشمن حیا

کاریکہ از ادب نتوان کرد می کند

شراب نوشی سے پرہیز کرو، کیونکہ شرم و حیا کی یہ دشمن ایسا کام انجام دیتی ہے جو ادب کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔

رو میں ہے رخس عمر، کہاں دیکھئے تھے خوبہ ممکن نیست ضبط عمر، حفظ مالہا

سے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں جدو بسیر در آب در غر باہا

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو قابو سے باہر گھوڑے پر بیٹھا ہو، یعنی انسان کو سروسے سے معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ بیدل کہتے ہیں انسان کا اپنی عمر اور مال پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی مثال اس چھلنی کی سی ہے جس میں پانی گھٹنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے عمر کی ناپائیداری اور رواروی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے اسے اس گھوڑے سے تشبیہ دی ہے جو قابو سے باہر ہو، جس کی باگ نہ تو اپنے ہاتھ میں ہو اور نہ پاؤں اس کے رکاب میں ہوں۔ بیدل نے اسے چھلنی سے تشبیہ دی ہے جس میں پانی کبھی نہیں نکلتا۔ اس طرح سے غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا عکس موجود ہے۔ مثالیں البتہ الگ الگ ہیں۔

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بعد ہے مجز اندیشیت فہم حقیقت را نمی شاید
 جتنا کہ وہم غیر سے ہوں چچ و تاب میں محاست این کہ حق از عالم باطل شود پیدا
 غالب بیدل

حالی مرحوم لکھتے ہیں غیر سے یہاں ماسوی اللہ مراد ہے جو صوفیاء کے نزدیک معدوم
 ہے اس لئے کہ وہ وجود واحد کے سوا سب معدوم سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جس قدر وجود، سوا کے وہم
 سے رات دن چچ و تاب میں رہتا ہوں اتنی ہی مجھے اپنی حقیقت یعنی وجود واجب سے بعد
 ہے (۱۳۵)۔ یہاں لفظ بعد سے بیگانگی اور عدم واقفیت مراد ہے۔ جب تک انسان غیر اللہ کو بھی
 حقیقی معنوں میں موجود سمجھتا رہے گا، اس وقت تک وہ وجود حقیقی سے آکاہی حاصل نہ ہو سکے
 گی۔ بیدل کہتے ہیں تیری مجاز اندیشی فہم حقیقت کی اہل نہیں ہے، حق عالم باطل سے پیدا ہوا ایک
 امر محال ہے۔ "ثاب یہ ہے کہ ساری دنیا خدا وحدہ الاثر ایک لہ کی جمود کا وہ ہے اور ہم جہ حق ہی
 حق نمایاں ہے۔ چنانچہ ایک شعر میں کہتا ہے

چہ امکانست گرد غیر ازیں محفل شود پیدا
 ہماں لیلی شود بے پردہ گر محفل شود پیدا

کیا ممکن ہے کہ اس محفل دنیا سے غیر اللہ نمایاں ہو۔ اگر محفل یعنی کجا نمایاں ہوگا تو لیلیٰ ہی نظر آئے
 گی۔ لیکن انسان مجاز اندیشی کا اس قدر مائل ہو گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے
 اصل حقیقت تو خدا کے وجود ہی ہے انسان کا وجود ظنی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے انسان
 کی مجاز اندیشی یا حقیقت سے بیگانگی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک انسان اپنی حقیقت
 یعنی یہ کہ وہ مظہر ذات باری یا کل الہی ہے سے دور جا پڑا ہے اور بیدل کے نزدیک حقیقت خود خدا
 کے سوا کسی کا وجود ذاتی نہیں ہے۔ اس امر کو انسان کی مجاز اندیشی سمجھنے نہیں دیتی۔ جیسا کہ دوسری
 جگہ کہتا ہے

غیر رادر عالم وحدت نگاہاں بار نیست
 کاروان وادی مجنوں غبار محفل است

ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر تب و تاب موج و کف خارج دریا شمار
یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں قصہ کثرت مخواں ، بیدل ما وحدتیت
غالب بیدل

حالی مرحوم لکھتے ہیں یہ وحدت وجود اور کثرت موبہوم کی تمثیل ہے۔ قطرہ و موج و حباب کے ہیج اور ناچیز ہونے کو ایک عام محاورے میں اسی طرح ادا کرنا کہ ”یاں کیا دھرا ہے“ منتہائے بلاغت ہے۔ (۱۳۶) اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ قطرہ اور موج حباب کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا ہے۔ جسے تم قطرہ یا موج یا حباب کہتے ہو وہ بحر ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وجود بحر ان ہی صورتوں کے نمونوں پر مشتمل ہے۔ بیدل کہتے ہیں دریا کی لہر اور جھاگ میں جو چمک دمک اور تب و تاب نظر آتی ہے اسے دریا سے باہر کی چیز سمجھو۔ ورنہ موج اور کف بذات خود دریا کے سوا کیا ہے۔ یہ دنیا جو دنیا کے کثرت معلوم ہوتی ہے درحقیقت اس کثرت میں وحدت پوشیدہ ہے۔ قطرہ، موج، کف، حباب یہ سب بظاہر جدا جدا چیزیں اور کثرت کی نمائندہ نظر آتی ہیں جبکہ دریا کے سوا وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں باوجود کثرت اشیاء کے خدا کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے کثرت کی کہانی مست پڑھ بھرا بیدل وحدت الوجود کی ہے چنانچہ چند اشعار میں کہتا ہے:

باہر کثرت شماری غیر وحدت باطلست
یک یک آمد برزباں از صد ہزار اعداد ہا

بایں کثرت نمائی غافل از وحدت مشو بیدل
خیال آئینہا در پیش دارد شخص تجہا را

غالب اور بیدل دونوں نے وحدت الوجود کو موضوع بنایا ہے، غالب کے شعر میں بیدل کے ان تمام اشعار کا عکس نظر آتا ہے۔

آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز بہر نظارہ حسنش شوخی رنگِ دگر دارد
پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں تصور چوں توں کردن جمال بمثالش را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کر کے فارغ ہو کر نہیں بیٹھ رہا گیا بلکہ ہر لحظہ فعل تخلیق یا اپنی ذات کی جلوہ گری اور اپنے حسن کی نمائش میں مصروف رہتا ہے۔ یہ شعر اس آیت کی تشریح ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ یعنی اللہ ہر لحظہ اپنی ذات کی جلوہ گری میں مصروف ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہر نظارہ پر اس کے حسن کی شوخی کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ اس کے جمال بے مثال کا تصور بھلا کیوں کر کیا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے لاثانی اور بے نظیر حسن و جمال کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے مظاہر کو ہر دفعہ دیکھنے میں اس کے حسن کی زالی اور انوکھی شوخی نظر آتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے خدا کی ہر آن اپنے حسن کی جلوہ گری کو موضوع بنایا ہے البتہ انداز بیان الگ الگ ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر نہایت نمایاں ہے۔

چلتی ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ بھجو آتش ہر کرا دوو طلب در سر بود
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں ہر خس و خاشا بہ اوج مدعا رہبر بود
غالب بیدل

حالی مرحوم لکھتے ہیں طالب راو خدا کو جو حالت ابتدا میں پیش آتی ہے اس کو تمثیل میں بیان کیا ہے۔ طالب اول اول جس شخص میں کوئی کرشمہ یا وجد و سماع و جوش و خروش دیکھتا ہے اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ پھر جب کوئی اس سے بڑھ کر نظر آتا ہے تو اس کا تعاقب کرتا ہے و ہلہم جہرا اور وجہ اس تذبذب اور تزلزل کی یہی تو ہے کہ وہ کاہلین کو پہچان نہیں سکتا (۱۳۶)۔ بیدل کہتے ہیں جس کے سر میں آگ کی طرح طلب اور جستجو کا دھواں ہوتا ہے ہر خس و خاشا کے اوج مدعا تک اس کا رہبر ہو جاتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے سالک کی خدا طلبی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک سالک چونکہ ابھی نوآموز ہے اس لئے کامل کو نہ پہچان کر رہ رہ کر ہر رہبر کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اگر انسان کے سر میں منزل تک پہنچنے کا خبط سوار ہو تو ہر خس و خاشاک اس کا رہبر و رہنما بن جاتی ہے۔ جیسا کہ سعدی کا بھی خیال ہے:

برگ درخت سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقی دفتریت معرفت کردگار

یہاں بیدل اور غالب دونوں دو متضاد سمتوں میں گئے ہیں۔

خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار
بت پرستی باعث ایجاد ماست
کیا پوجتا ہوں اس بت بیدادگر کو میں
برہمن زادہ اس بت خانہ ایم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اس بت بیدادگر کا طالب ہوں اس کی پوجا نہیں کرتا، لیکن عام لوگ چونکہ نفس کے بندے ہیں اس لئے حصول مقصد کی خاطر محبوب کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ خواہش اور پرستش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے غالب نے ان کو احمق قرار دیا۔ بیدل کہتے ہیں بت پرستی تو ہماری ایجاد کا سبب ہے، ہم اس بت خانہ کے برہمن زادہ ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے بت پرستی یا محبوب پرستی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کا خیال ہے کہ خواہش پرستی اور بت پرستی میں فرق ہے۔ بت بیدادگر سے خواہش کی تکمیل کرتا ہوں پر اس کو پوجتا نہیں۔ بیدل کے مطابق انسان اگر چہ اپنی شریف حیات سے خواہش کی تکمیل کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسانی نسل کا سلسلہ باقی ہے لیکن عموماً لوگ اس کو خدا کی طرف پوجتے ہیں کیونکہ اس کی خاطر احکام خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس عام صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے وجود کا سبب تو بت پرستی ہی ہے۔ گویا بیدل کا خیال عام رجحان پر موقوف ہے۔ جبکہ غالب اسے احمقوں کا خیال قرار دیتے ہیں۔

پھر بیخودی میں بھول گیا راہ کوئے یار
خبر رنجش ندارم جز اینکه روزی چند
جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں
نکاح شوق تو بوم کنوں خیال تو ام
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میں ایک دن کوئے یار میں گیا تھا وہاں کی دلکشی سے ایسا بیخود ہوا کہ اپنے آپ کو وہیں چھوڑ آیا۔ اب چونکہ مجھ پر عالم بیخودی طاری ہے اس لئے کوئے یار کا راستہ یاد

نہیں۔ اگر راستہ یا آجاتا تو میں اپنی خبر لینے وہاں ضرور جاتا۔ بیدل کہتے ہیں مجھے خود اپنی خبر نہیں سوائے اس کے کہ چند دنوں میں تیرا نگاہ شوق تھا اب تیرے خیال ہوں۔ عالم بخودی کو غائب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غائب کے نزدیک کوئے یار کی دلکشی سے اس درجہ بخود ہوئے کہ خود کو وہاں چھوڑ کر اس کا راستہ بھول گئے۔ بیدل کے نزدیک کوئے یار کی دلکشی میں عالم بخودی ایسی طاری ہوئی کہ اس کو صرف اتنا یاد رہ گیا کہ سہمی وہ معشوق کی نگاہ شوق تھا یعنی عالم اشتیاق میں محبوب کو دیکھتے رہنا اس کا معمول تھا۔ لیکن اب وہ چہ تو حاصل نہیں ہے اس کا خیال دل و دماغ پر سایہ رہتا ہے۔

اپنے پر رہا ہوں قیاس اہل زمانہ کا قدر دانی چہ خیالست در اہل زمانہ
سمجھا ہوں دل پذیر محتاج بندہ کو میں بیدل لہجہ ہمہ از عالم شایستہ اند
غالب بیدل

غائب کا مطلب یہ ہے کہ میں محتاج بندہ کو بہت دل پذیر سرمایہ سمجھتا ہوں اس سے قدرتی طور پر یہ قیاس کرتا ہوں کہ اہل زمانہ بھی میری طرح اس کے قدر دان ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ میرے قیاس خط ثابت ہوا۔ دنیا، انوں کی نظر میں شاعری محتاج دل پذیر نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اہل زمانہ میں اہل علم و فن کی قدر دانی پہلے کبھی رہی تھی لیکن اب وہ خیال کی بات ہو گئی۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے:

عرض اہل ہنر جگہ دارید

پیش طاؤس نام پا مبرید

فنکار اپنی ہنرمندی کے عمل میں احتیاط سے کام نہیں لے سکتے اس کے پاؤں کا نام مت لو۔ ایک اور شعر میں کہتا ہے:

قدر دانی در بساط امتیاز دہر نیست

ورنہ من در مکتب بیدانشی علامہ ام

زمانے میں اہل علم و فضل کی قدر دانی کی روایت ختم ہو گئی۔ ورنہ میں تو مکتب بیدانشی کا علامہ

ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنے ہنر کی ناقدری کا شکوہ کیا ہے اور شاعروں کو عموماً یہ شکایت رہا کرتی ہے۔

شاید ہستی مطلق کی کمر ہے عالم جز ہستی مطلق ز مقید نتواں یافت
لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں اشیا ہمہ یک سایہ خورشید نقاب نہ
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں یہ عالم درحقیقت شاید ہستی مطلق کی کمر یعنی معدوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہے مگر ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ یہ مطلب ہے کہ عامہ درحقیقت معدوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہے مگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بیدل کہتے ہیں مقید (کائنات) سے ہستی مطلق (خدائے وحدہ لا شریک لہ) کے سوا کسی اور چیز کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔ دنیا میں حقیقی چیزیں ہیں ان کی حیثیت سایہ خورشید کی طرح ہے۔ یعنی ہم سب معدوم محض ہیں، اور ہمارا وجود خدائے وحدہ لا شریک لہ کا پر تو اور سایہ ہے جسے ظنی وجود کہتے ہیں۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عام کی حقیقت معدوم ہے اور خدائے سوا کسی چیز کا وجود نہیں۔ مگر بیدل وحدت الشہود کے قائل ہیں جبکہ غالب وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ کیونکہ بیدل نے دنیا کو خدا کا وجود ظنی قرار دیا ہے۔ اس خیال کو بیدل ایک اور انداز سے بھی ادا کرتا ہے۔

اے غفلت آبدئے طلب بیش از میں مرید
عالم تمام اوست کرا جستجو کنند

اے سراپا غفلت! ان تامل و جستجو کی آبرو اس سے زیادہ خاک میں مت ملا۔ عام سرا مر وہ ہے پھر کسی اور کی تلاش کیا کر رہے ہو۔

نالہ جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں نالہ کفرست در طریق وفا
ہے تقاضائے جفا شکوہ بیداد نہیں بر قضا شکوہ قضا مہرید
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اے ستم ایجاد اور ظالم محبوب میں جو نالہ و فریاد کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیرے ستم کا شکوہ کر رہا ہوں بلکہ یہ نالہ کشی اس لئے ہے کہ تو اس بات

سے خفا ہو کر مجھ پر ظلم کرے گا۔ لہذا میری نالہ نشی طلب ستم ہی کی ایک صورت ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ عشق میں وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ معشوق کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، آہ و زاری نہ کریں اور قضا و قدر کے فیصلے پر راضی ہو کر شکوہ نہ کریں۔ وفاداری کی شریعت میں نالہ و زاری کرنا نافر ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں نالہ بھی ایک حسن طلب ہے یعنی نالہ اس لئے کر رہے ہیں کہ معشوق اور ستم ڈھائے اور میں اور سہوں۔ اس کے ظلم کا شکوہ مقصود نہیں ہے۔ یہ غالب کی نکتہ آ رہی ہے۔

ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب مارا کہ نہ علم است نہ معلوم شدن
میرے دعویٰ پہ یہ حجت ہے کہ مشہور نہیں نے جوش منشور و نہ منظوم شدن
غالب بیدل

مضمون ظہوری بخیال آمدہ است
باید بزبان خلق موسوم شدن

غالب کہتے ہیں میں ظہوری کے مقابلے میں خفائی ہوں اور میرے اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ ظہوری مشہور ہے لیکن مجھے اس جیسی شہرت نصیب نہیں ہوئی۔ مگر اس بات کو کچھ اس انداز سے کہا کہ ظہوری کا مرتبہ اپنے مرتبہ سے بالاتر دکھایا ہے۔ غالب نے فارسی میں بھی ایک شعر ظہوری کی بابت کہا ہے:

بہ نظم و نثر مولانا ظہوری زندہ ام غالب

رگ جاں کردہ ام شیرازہ اوراق کتابش را

بیدل کہتے ہیں ہم کو نہ تو کسی چیز کا علم ہے اور نہ کوئی چیز معلوم ہے، نہ نظم و نثر کہنے یا لکھنے کا طبیعت میں کوئی جوش ہے۔ ہاں ظہوری کا ایک مضمون اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ زبان خلق کو تھوڑا خدا سمجھو، یعنی لوگ تم کو کس نام سے یاد کرتے ہیں اسی نام سے اپنے کو موسوم سمجھو۔ یہاں غالب کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ ظہوری کی طرح اسے شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن بیدل کو ظہوری کی یہ بات اچھی لگی کہ زبان خلق آپ کو جس نام سے یاد کرے وہی نام آپ کے لئے مناسب ہے۔

اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب در حوادث فیض معنی می برند اہل صفا
لطمہ موج کم از سبکی استاد نہیں می فردزد شمع صبح از جنبش دامان شب
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ حوادث روزگار سے عبرت حاصل کرتے ہیں یعنی ان کی نگاہ میں موج حوادث کے تھیٹرے استاد کے طمانچے کے درجے میں ہیں۔ استاد کا تھیٹر شاگرد کے حق میں مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح عقلمند لوگ حادثات کے تھیٹرے کھا کر سدھرتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اہل صفا یعنی صوفیا یا دانش مند حضرات حوادث روزگار سے بھی فیض معنی حاصل کرتے ہیں۔ دامن شب کی جنبش سے ہی صبح کی شمع نمودار ہوتی ہے۔ حوادث سے عبرت اور سبق اہل صفا یا اہل بینش حاصل کرتے ہیں اس بات پر بیدل اور غالب کا اتفاق ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب“ میں بیدل کے مصرعہ ”در حوادث فیض معنی می برند اہل صفا“ کا عکس پوری طرح موجود ہے بلکہ اس کا آزا ترجمہ ہے دوسرے مصرعہ میں دونوں نے امگ الگ مثالیں دی ہیں۔ ایک اور شعر میں بیدل اس خیال کا اظہار اس طرح کرتا ہے

واصلوں را سرمہ می باشد غبار حادثات

چشم ماہی از سواد موج دریا روشن است

واصلوں یعنی خدایار سیدوں کے لئے غبار حادثات سرمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مچھلی کی آنکھ یعنی موج دریا کی سیاہی سے ہی روشن ہے۔

رنگ تمکین گل و لالہ پریشاں کیوں ہے ز گل حقیقت حسن بہار پر سیدم
گر چراغان سر رہگذر باد نہیں بخندہ گفت کہ این رہا بروں جوشید
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہر رنگ تمکین گل و لالہ چراغان رہگذر باد کے درجے میں نہیں ہے۔ یعنی اگر گل و لالہ کا رنگ تمکین عارضی نہیں ہے تو وہ اس قدر جلد پریشاں یعنی زائل کیوں ہو جاتا ہے۔ یہاں استفہام اقراری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گل و لالہ کے رنگ میں ثبات و دوام نہیں

ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ پھول سے میں نے موسم بہار کے حسن کی حقیقت دریافت کی تو اس نے ہنس کر کہا اس کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ یہ رنگ نمایاں ہو گئے ہیں۔ اس رنگ کی حقیقت کو بیدل دوسرے شعر میں اس طرح بیان کرتا ہے:

ہر رنگ کہ گل کرد شکستن بہ کیس بود
ہر شیشہ مجید کہ سنگیت دریں باغ

جو رنگ بھی نمایاں ہوتا ہے شکست اس کی گھات میں لگی رہتی ہے یہاں غالب اور بیدل دونوں نے رنگ تمکین گل ولالہ کی بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے شعر میں بیدل کے دونوں شعر کا اثر بالکل نمایاں ہے۔ اس موضوع پر بیدل کے اور بھی اچھے اشعار ہیں

انجام بہار ایں ہمہ پامال خزانہست آئینہ پرداز کہ رنگیت دریں باغ
در خندہ گل بوئے سلامت نتواں یافت مگر قلقل میناست ترنگیت دریں باغ

تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے شکوہ کبریائے او ز عجز ما چہ می پرسی
تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں نگہ جز زیر پا نبود سر افتادہ مارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اے خدا چونکہ تو کہیں نظر نہیں آتا اس لئے جو شخص بھی تیری تلاش میں نکلتا ہے وہ انجام کار تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ لفظ مقام تصوف کی اصطلاح ہے اس سے مقامات سلوک مراد ہیں۔ بیدل کہتے ہیں خدا کی کبریائی کے شکوہ کا حال ہماری عجز و در ماندگی سے کیا پوچھتے ہو ہم سرافتادہ لوگوں کی نگاہ پاؤں کے نیچے کے سوا کہیں نہیں جاسکتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی کبریائی تک رسائی کے چاہے جتنے جتن کر ڈالیں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اس مسئلے پر انسانی عجز و در ماندگی کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک سالکین یا صوفیا ہر مقام سلوک پر کوشش کر کے تھک ہار گئے۔ پر اس کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن بیدل کے نزدیک شروع ہی سے لوگ اس معاملے میں در ماندہ اور عاجز ہیں چنانچہ درج ذیل شعر میں جو اس کے دیوان کا پہلا شعر ہے اس کی وضاحت کرتا ہے

بادج کبریا کز پہلوی عجزست راہ آنجا
سر موئے گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا

کیا شمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہل بزم ز شمع باعث سوز و گداز پر سیدم
ہو غم ہی جا نگداز تو غمخوار کیا کریں بگریہ گفت میری از ندامت ایہ
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں بلاشبہ اہل بزم شمع کے بہرہ ور اور غمخوار ہیں۔ جب اسے جلتے دیکھتے ہیں تو ان کا جی کڑھتا ہے، مگر شمع کی تقدیر ہی میں جتنا لکھا ہے۔ اس لئے وہ لوگ مجبور ہیں کچھ انداز نہیں کر سکتے۔ بیدل کہتے ہیں شمع سے اس کے سوز و گداز کا سبب دریافت کیا تو اس نے رو کر کہا ندامت ایجاد کے بابت مجھ سے نہ پوچھو، یعنی جو چیز دنیا میں قدم رکھتی ہے وہ چاہے عاشق ہو یا غیہ، سب کو بالآخر جتنا اور پٹھن ہے۔ اسی کو ندامت ایجاد سے تعبیر کیا ہے۔ شمع کے سوز و گداز کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک شمع کی جا نگدازی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اس لئے کوئی غمگسار اس کی مدد کیا کر سکتا ہے۔ بیدل کے نزدیک ایک شمع کیا ہو وہ چیز جو دنیا میں صفت و جو، سے موصوف ہے۔ اس کی قسمت میں سوز و گداز لکھا ہے۔ چنانچہ ایک اور شعر میں بیدل اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے

عبرت بستی است محمل بر شکست رنگ شمع
کای بخود و اماندہ در ہر رنگ از محفل برآ

رنگ شمع کی شکست پر عبرت نے ایک کہاوا باندھا ہے کہ اے وہ لوگو جو تھک مار کر بیٹے گئے اس محفل سے نکل لو۔

دل نازک پہ اس کے رحم آتا ہے مجھے غالب یارب مکن بہ بار دگر امتحان ما
نہ کر سرگرم اس کافر کو الفت آزمانے کا برداشتیم پیش تو است دعا بس است
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو اس بات پر آمادہ مت کرو کہ وہ تمہاری محبت کو آزمائے کیونکہ آزمائش کے لئے وہ تم کو قتل کرے گا لیکن اس کا دل بہت نازک ہے اس لئے قتل

کے بعد اسے بہت صدمہ لاحق ہوگا۔ بیدل کہتے ہیں خدایا محبوب کے ذریعہ میرے عشق کی دوبارہ آزمائش نہ کر، تیرے سامنے ہم دست بہ دعا ہیں یہی کافی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے آزمائش عشق کو موضوع بنایا ہے، غالب کے نزدیک محبوب و عاشق کے عشق کی آزمائش پر آمادہ نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کا دل تارک ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک خدا سے استدعا ہے کہ محبوب کے عشق کی آزمائش میں اسے دوبارہ نڈا لے کہ اس کے کہنے کی صلاحیت اور سکت اس کے اندر نہیں ہے۔

ہے زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام فضا وادی امکاں پر از غبار فناست
مہر گردوں ہے چراغ رہگذار بادیوں چہ آسماں چہ زمیں مغز این دو پوست ہواست
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے زوال پذیر ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب بھی جو بظاہر بہت پایدار معلوم ہوتا ہے درحقیقت رو بہ زوال ہے۔ یعنی اس کی روشنی اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی پر ہر لحظہ کم ہو رہی ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ بالکل بے نور ہو جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں وادی امکاں کی پوری فضا غبار فنا سے معمور ہے۔ آسمان ہو چاہے زمین دونوں کے پوست کے مغز میں ہوا بھری ہے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے کائنات کی فنا پذیر کی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک کائنات کی ہر شے زوال پذیر ہے۔ بیدل کے نزدیک بھی کائنات کی پوری فضا غبار فنا سے اُٹی ہوئی ہے۔ فنا بیدل کا بہت محبوب موضوع ہے۔ جس پر اس کے بہت سے اشعار ہیں۔ ایک شعر اور ملاحظہ ہو

بہر چہ می نگری پر فشاں نیرنگیست
کہ گفتہ اند جہاں آشیان عنقائست

جس چیز کو دیکھو بے رنگی اس کے اندر پر فشاں ہے مشہور کہاوت ہے کہ دنیا آشیانہ عنقا ہے۔ عنقا کا صرف نام ہی ہے اس کے وجود کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح دنیا کا بھی صرف نام ہی نام ہے اور ہر چیز اس کی فنا پذیر ہے۔ غالب کے پہلے مصرع ”ہے زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام“ میں بیدل کے پہلے مصرع ”فضائے وادی امکاں پر از غبار فناست“ کا عکس پوری طرح موجود ہے۔

وہ آنکھیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے بوسل حیرت و در بجر شوق حاکست
 کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں بہوش باش کہ رفع حجب دشوارست
 غالب بیدل

حالی مرحوم لکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں معشوق کے آنے سے جو حیرت ہوتی ہے دوسرے
 مصرعہ میں اس کی کیا عمدہ تصویر کھینچی ہے کہ یعنی کبھی معشوق کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہے
 کہ اس گھر میں اور ایسا شخص وارد ہوا ہے (۱۳۷)۔ بیدل کہتے ہیں وصل محبوب حاصل ہو تو حیرت
 حائل ہوتی ہے اور بجر محبوب ہو تو شوق حائل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ حجاب کا دور کرنا بہت مشکل
 ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ حیرت اس بات پر ہے کہ محبوب جو اپنی بے نیازی کے لئے مشہور
 ہے وہ کس طرح ملنے اور میرے گھر آنے پر تیار ہو گیا اور شوق جدائی میں اس لئے حائل ہے کہ عاشق
 معشوق کے بغیر حیران و پریشان اور پراگندہ حال رہتا ہے۔ غرض وصل ہو یا بجر کسی بھی شکل میں
 حجاب دور نہیں ہوتا۔ غالب کو محبوب کی آمد پر حیرت اور خوشی کا ملا جلا رد مل ہے۔ جبکہ بیدل کو اس کے
 وصل پر حیرت اور اس کے بجر میں شوق اس درجہ حائل ہے کہ کسی طرح ختم ہونے کو نہیں آتا۔

جہاں میں ہو غم و شادی ہمیں کیا کام در زمین آرزو بیدل اہل کاشتیم
 دیا ہے ہم و خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں یک غیر از حسرت نشو و نمایش برخواست
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کو غم کے ساتھ ساتھ کبھی خوشی بھی نصیب ہو جاتی ہے
 مگر ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ہمیں کبھی خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ بیدل کہتے ہیں آرزو کی زمین میں
 میں نے بہت سی تمناؤں کے ختم کی کاشت کی مگر ان کے نشو و نما یعنی پروان چڑھنے کی حسرت کے سوا
 کچھ باتھیں نہ اٹکی۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنی محرومی اور بد نصیبی کا شکوہ کیا ہے۔ موازنہ سے
 معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کی پرچمائیں ہیں۔

آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے آہ بے تاثیر مارا کم مکیر
 ہم بھی اک اپنی ہوا باندھتے ہیں ہر کجا دودیت آتش در قفاست
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آہ میں اثر نہیں ہے، لیکن محض اس لئے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے عشق کی شہرت ہو جائے، یا تو مرعوب ہو جائے۔ ہوا باندھنا ایک محاورہ ہے یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان کی شہرت ہو جائے، یا دوسروں پر رعب طاری ہو جائے۔ بیدل کہتے ہیں اگر ہماری آہ میں اثر نہیں ہے تو بھی اسے کم مت سمجھو، جہاں کہیں دھواں اٹھتا ہے اس کے پیچھے آگ بھی سر اٹھاتی ہے۔ آہ کو عموماً دھواں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس لئے بیدل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہاں کہیں دھواں اٹھتا ہے اس کے پیچھے آگ بھی سر اٹھاتی ہے۔ اس لئے یہ آہ کا دھواں اگر اٹھا ہے تو اس کے بعد اس کی آگ نکل کر جلا دے گی۔ اس لئے میری آہ کو کم نہ سمجھو۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔ بیدل نے آہ کی تاثیر پر ایک اور شعر کہا ہے جس کو اورنگ زیب نے نقل کیا ہے:

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از در حق بہر استقبال می آید

تیری فرصت کے مقابل اے عمر عمر شرار و برق بفرست نمی کشد
برق کو پا بہ حنا باندھتے ہیں بیدل گذشتہ گید رنگ از شتاب ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اے عمر تو اس قدر تیزی سے رواں دواں ہے کہ تیری صورت رفتار کے سامنے برق بھی پا بہ حنا یعنی سست رفتار ہے۔ (جس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اس لئے یہاں پا بہ حنا کنایہ ہے سست رفتاری سے)۔ بیدل کہتے ہیں ہماری زندگی کو جو چنگاری اور برق کی طرح زود گذر ہے ٹھہرنے کی کہیں فرصت ہی نہیں، اس زود گذری کی وجہ سے ہماری عمر تیزی سے ماضی کا روپ دھارتی چلی جا رہی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عمر کی زود گذری کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے اس کے مقابل پر برق کو بھی سست رفتار قرار دیا ہے۔ جبکہ بیدل نے برق اور شرار سے تشبیہ دے کر اس کی زود گذری کو واضح کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بجلی اور چنگاری سے زیادہ زود گذر دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ مگر عہد حاضر میں آواز کو سب سے زیادہ دتیز رفتار کہا جاتا ہے۔ بہر حال دونوں کے کلام کے موازنہ سے معلوم

ہوتا ہے کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا یہ شعر تھا۔ میر نے تو شاید بیدل کے اس شعر کا ترجمہ ہی کر دیا ہے

شرار و برق کی سی بھی نہیں یاں فرصت ہستی
فلک نے ہم کو سو نپا کام جو کچھ تھا شتابی کا

قید ہستی سے رہائی معلوم تا فنا ہستی مارا ز تپش نیست گریز
اشک کو بے سرو پا باندھتے ہیں چہ تو اں کرد نفس حلقہ بریں در زاہ است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اشک کی صفت یہ ہے کہ وہ بے سرو پا ہوتا ہے یعنی ایک ہستی بے بود ہے۔ اس لئے اس لائق نہیں کہ اسے باندھا جائے لیکن پھر بھی مضمون کی بندش میں جاتا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ قید ہستی سے کسی کو رہائی نہیں مل سکتی۔ بیدل کہتے ہیں جب تک ہم فنا کے گھاٹ نہیں اترتے ہیں ہماری ہستی کو ترپنے اور تپنے سے آزادی ممکن نہیں۔ سانس نے اس دروازے پر حلقہ بندی کر رکھی ہے اس لئے ہمارے بس میں چھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک موت ہمیں گلے نہیں لگاتی ہماری ہستی کو تپنے اور ترپنے سے رہائی ممکن نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتا ہے

تا نفس باقیست عمر از پیچ و تاب آسودہ نیست

جب تک سانس چل رہی ہے زندگی کو پیچ و تاب سے آزادی حاصل نہیں۔ بیدل اور غالب دونوں نے قید ہستی یا پیچ و تاب ہستی سے عدم رہائی کو موضوع بنایا ہے۔ البتہ غالب نے اشک سے تشبیہ دے کر ایک نکتہ پیدا کیا۔ جبکہ بیدل نے اسے سادگی سے ادا کر دیا ہے۔

نشہ رنگ سے ہے واشد گل خنچہ و اشدہ آغوش و داغ رنگ است
مست کب بند قبا باندھتے ہیں بفسون دل خرم نتواں شد خرم
غالب
بیدل

مستی کی حالت میں انسان اپنے بند قبا کھول دیا کرتا ہے۔ غالب نے اس سے یہ نکتہ پیدا کیا کہ پھول نے اپنے بند قبا اس لئے کھول دئے ہیں کہ وہ نشہ رنگ سے مست ہو گیا ہے۔ اس

شعر میں حسن تعلیل کی خوبی پائی جاتی ہے۔ پھول کی پتیاں اس لئے کھل گئیں کہ وہ نشہ رنگ سے مست ہیں۔ بیدل کہتے ہیں کلی جب کھل کر پھول کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا رنگ اب رخصت ہونے والا ہے۔ اسی طرح دل اگر کسی وجہ سے خوش و خرم ہے تو اس کے جادو سے خوش نہیں ہوا جاسکتا۔ یہاں غالب اور بیدل کے مشاہدے میں کافی فرق پیدا ہو گیا۔ پھول کے کھلنے کو بیدل رنگ کی رخصتی کی تمہید قرار دیتے ہیں جبکہ غالب کے نزدیک پھول کا کھلنا رنگ کے نشے کی وجہ سے ہے۔ مشاہدے کے اس فرق کا نتیجہ دوسرے مصرعہ میں ظاہر ہوا کہ غالب کے نزدیک مست لوگ بند قبا نہیں باندھتے ہیں بیدل کے نزدیک دل اگر کسی بات سے دل خوش ہو تو اس کے جادو سے خوش نہ ہونا چاہئے۔

اہل تدبیر کی واماںدگیاں جنیں کہ نیک و بد ما بعجز وابستہ است
آبلوں پر بھی حنا باندھتے ہیں قضا بدست حنا بستہ نقش ما بستہ است
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیمار دار بھی کس قدر سادہ لوح ہیں ان کی یہ بیوقوفی کی انتہا یہ ہے کہ میرے آبلوں پر حنا باندھتے ہیں، تاکہ وہ اچھے ہو جائیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو میں پھر صحرانوردی شروع کر دوں گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبلہ ہو ہی گیا تو اب تدبیر سے کیا حاصل۔ پھر وہ تدبیر بھی ایسی کہ سامان زیب و زینت یعنی مہندی جو صحت و توانائی کی تقاضا کرتی ہے، جراثیم کے لئے استعمال کیا جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل تدبیر ہماری چارہ دہی میں واماںدہ ہیں اور اب ایسی پست حرکات پر اتر آئے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں کہ ہمارا بھلا یا برا حال عجز و در ماندگی سے وابستہ ہے۔ یعنی ہمارے حالات اچھے ہوں یا برے قضا و قدر نے دست حنا بستہ سے ہمارے نقوش باندھ دئے ہیں۔ ظاہر ہے مہندی لگے ہاتھ سے اگر نقاشی کی گئی تو نقوش کے اثر دیر پا ہوتے ہیں۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ کارکنان قضا و قدر نے ہماری قسمت میں جو بھلا یا لکھ دیا ہے ہم اس میں بالکل عاجز و در ماندہ ہیں ہماری کوئی تدبیر اس میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ غالب اور بیدل دونوں نے اہل تدبیر کی واماںدگی کو موضوع بنایا ہے اور موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کا اثر ہے۔ بیدل نے واماںدگی پر کئی

اچھے شعر کہے ہیں:

واماندگی ز سلسلہ مانی رود
چوں جادہ ایم یک رگ زنجیر خواب پا

خوای بر آسماں تاز خوای بخاک پرداز
اے گرد ہرزہ پرداز واماندگی پناہ است

سادہ پرکار ہیں خواباں غالب بیدل بہ کشادہ مژدہ زحمت نہ پسندی
ہم سے پیمان وفا باندھتے ہیں منظور وفا نیست گل اندام تماشا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ حسیں اپنی دانست میں بہت میار بنتے ہیں کہ ہمیں
فریب دینے کی نیت سے ہم سے پیمان وفا باندھتے ہیں مگر دراصل یہ لوگ بہت بدوقوف ہیں کیونکہ
اتنا بھی سمجھتے کہ ہم ہرگز ان کے فریب میں نہیں آسکتے۔ بیدل کہتے ہیں محاب کا تماشا دکھانے
سے متعمدہ فاداری کو نبھانا نہیں ہے یعنی حسینوں کے اپنے حسن کی نمائش سے آپ یہ توقع نہ رکھتے
کہ وہ وفادار بھی ہوں گی۔ اس سے بہتا ہے تم پلکیں کھول کر اس کے دیکھنے کی زحمت نہ کرو۔ حسینوں
کی وفاداری کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ انداز دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن
مجموعی طور پر بیدل کے کلام کا اثر اس پر نمایاں ہے۔ بیدل کا ایک اور شعر اسی مضمون کے قریب ہے

مروت از دل خواباں مدارید
فرنگستان مسلمانی ندارد

کیوں گردش مدام سے خیرا نہ جائے دل دریں وادی کہ می باید مذشت ز ہرچہ پیش آید
انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں خوش آں رہو کہ در ومان دی پیچیدہ فردارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں زمانے کی لگاتار گردش سے بھلا دل کیوں نہ گھبرائے، آخر انسان ہوں جو حساس ہوتا ہے پیالہ وساغر تو ہوں نہیں کہ متاثر نہ ہوں۔ بیدل کہتے ہیں اس دنیا میں چاہے جیسے حالات پیش آئیں بے نیازی سے ان سے گزر جانا چاہئے، وہ راہروکتنا اچھا ہے جو مستقبل کو ماضی کے دامن میں لپیٹ کر رکھ دے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اکثر ناگفتہ بہ حالات سے سابقہ رہتا ہے۔ اس لئے ہر آنے والی مصیبت یا پریشانی کو ماضی میں بدل کر بھول جاؤ۔ بیدل اور غالب دونوں نے گردش زمانہ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک انسان چونکہ حساس ہے اس لئے گردش سے گھبرانا ایک فطری امر ہے۔ بیدل کہتے ہیں بیشک فطری تقاضے کے تحت انسان اچھے برے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ مگر آزمائشی اختیار کرو تو پھر کسی تکلیف سے گھبرانے کی نوبت نہیں آئے گی۔

یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لئے عبث بفکر قدش ثبات جامہ مدر
لوح جہاں پہ حرف مکر نہیں ہوں میں بعالمی کہ توئی انقلاب می باند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اے خدا زمانہ مجھے مٹانے پر کیوں تلا ہوا ہے۔ جبکہ لوح جہاں پر میں حرف مکر نہیں ہوں یعنی تو نے مجھے اس دنیا میں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو دوام و ثبات حاصل نہیں ہے، حالات سدا بدلتے رہتے ہیں اور ان میں انقلاب آتا رہتا ہے پھر دوام کی فکر میں جامہ درمی کرنا بیہودہ عمل ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے انسانی زندگی کی ناپائیداری کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک زمانہ ہمیں ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بیدل کے نزدیک اس دنیا میں انقلاب آتا رہتا ہے۔ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے در حالات بھی ان کے بدلتے رہتے ہیں۔ یہی ریت زمانے کی ہے پھر شکوے کا کیا تک ہے۔

سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زبانِ مہر سے عصمت حسن یوسفی زد چاک
ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنعاں ہو گئیں پردہ طاقت زلیخا را
غالب بیدل

دماغ کو سکون بھی ملتا ہے اور رات بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تو اپنی زلف پریشاں کو اگر بے تکلفی سے جھٹک دے۔ دنیا دلوں کے شور مٹالے کی وجہ سے زنجیر خانہ میں بدل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی زلف پریشاں کے بکھرنے سے عاشقوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ آہ و نالہ کرنے لگتے ہیں اور ان کی گریہ و بکا کے شور سے دنیا خانہ زنجیر میں بدل جاتی ہے۔ زلف پریشاں کی تاثیر کا تذکرہ غالب اور بیدل دونوں نے کیا ہے لیکن دونوں دو متضاد سمتوں میں گئے ہیں۔ غالب کے نزدیک محبوب کی زلف پریشاں عاشق کے لئے آرام جاں کا باعث ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک وہ عاشق کے آہ و نالے کا سبب ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل زلف کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے:

بگلشن گر بر افشانہ ز روئے ناز کا کل را

ہجوم نالہ ام آشفہ سازد زلف سنبل را

محبوب باغ میں اپنی زلف کو ازراہ ناز بکھیر دے تو میرا ہجوم نالہ زلف سنبل کو آشفہ کر دے۔

خزاں کیا، فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو کرد آگاہم ز سوز و ماتم این انجمن

وہی ہم ہیں، قفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے در بہار آواز بلبل در خزاں بانگ کلاغ

بیدل

غالب

بیدل کہتے ہیں موسم بہار میں بلبل کی آواز اور موسم خزاں میں کوئے کی آواز نے اس انجمن کے سوز و ماتم سے متعارف کرادیا۔ غالب کے مطابق موسم بہار ہو یا خزاں ہماری حالت بے بال و پری یا مجبوری میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جبکہ بیدل کے نزدیک بہار میں بلبل کے آہ و نالے اور خزاں میں کوؤں کی آواز نے اسے آہ و نالہ اور ماتم و سوگواری سے واقف کرادیا۔ بیدل نے گل و بلبل سے متعلق ایک اور شعر میں اس مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔

بلبل بہ نالہ حرف چمن را مفسر است

یارب زبان نکبت گل ترجمان کیست

بلبل آہ و نالہ کر کے چمن کے ایک نکتے کی وضاحت کرتی ہے۔ لیکن نکبت گل کس بات کی ترجمان ہے۔ اس سوال کا جواب خود بیدل نے دوسرے شعر میں دیا ہے۔

خلق معشوقاں کند صید مشاقاں بس است

نہست غیر از بوئے گل زنجیر پائے عندلیب

معشوق کی ادا عاشق کو اپنے دام محبت میں گرفتار کرنے کے لئے کافی ہے۔ بلبل کے پاؤں کی زنجیر بوئے گل کے سوا کوئی نہیں ہے۔

جانفزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا مسیح وقت اگر کس بادہ را خواند عجب نبود

سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہو گئیں کہ ہر دم بادہ جان تازہ بخشد در تن مینا

بیدل

غالب

غالب کا مطلب ہے کہ شراب بہت جاں فزا ہے جو شخص بھی جام شراب ہاتھ میں لے لیتا ہے شراب کی تاثیر سے اس کی ہاتھ کی لکیریں گویا رگ جاں بن جاتی ہیں۔ یعنی ان میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں بادہ کو اگر مسیح وقت ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ بادہ ہر آن تن مینا کے اندر نئی جان ڈالتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے بادہ کی جاں فزائی کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے نزدیک جس کے ہاتھ وہ لگ جاتی ہے اس کی ہاتھ کی لکیریں تک رگ جاں ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک وہ تن مینا کی جاں فزائی کا سبب ہے۔ صاف واضح ہے کہ غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر ہے۔

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم پیوستگی بحق ز دو عالم بریدن است

ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں دیدار دوست ہستی خود را ندیدن است

بیدل

غالب

حالی لکھتے ہیں تمام ملتوں اور مذہبوں کو منجملہ دیگر رسوم کے قرار دیتا ہے جن کا ترک کرنا اور مٹانا موحد کا اصل مذہب ہے اور کہتا ہے کہ یہی ملتیں جب مٹ جاتی ہیں تو اجزائے ایمان بن جاتی ہیں (۱۳۸)۔ بیدل کہتے ہیں خدا سے تعلق جوڑنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان دونوں جہاں سے قطع تعلق کر لے۔ دوست کا دیدار اپنی ہستی سے ہاتھ دھوئے بغیر یا اس سے صرف نظر کئے بغیر ممکن نہیں۔ اس امر میں کہ توحید کا مطلب سب سے قطع تعلق کر کے ایک خدا سے لو

لگانا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں متفق ہیں۔ البتہ غالب کے نزدیک تمام مذاہب کے جملہ رسوم و قیود کو ترک کر کے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک دونوں جہاں حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے قطع تعلق کر کے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے شعر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

جمعی کہ دم ز عالم توحید می زند

پیوستہ اند با حق و از خود نرستہ اند

ایک طبقہ توحید کا دم بھرتا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ اس نے خدا سے وابستگی کے باوجود خود اپنی ذات سے تعلق ختم نہیں کیا۔ گویا توحید کے دعویٰ کے لئے ضروری ہے کہ سب سے کٹ کر حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے کٹ کر ایک خدا سے لو لگائے۔

یوں ہی اگر روتا رہا غالب تو اے بل جہاں	چوں سپند آرام جسم درد ناکم نالہ است
دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں	برق جولانی کہ خواہد سوخت پاکم نالہ است
غالب	بیدل

غالب کا مطلب ہے کہ اگر وہ اسی طرح روتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد دلی ہی نہیں بلکہ اس کے گرد و نواح کی سب بستیاں اشکوں کے سیلاب سے تباہ ہو جائیں گی۔ غالب نے یہ غزل ۱۸۵۲ء میں اپنے قلم سے لکھ کر منشی نبی بخش حقیر کو بھیجی تھی جو ان کے کلام کے بڑے قدردان تھے اور خط میں لکھا تھا ”بھائی خدا کے واسطے اس غزل کی داد دینا، اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے اور اگر وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ صورت اس کی یہ ہے کہ ایک صاحب شاہزادگان تیموریہ میں سے لکھنؤ سے یہ زمین لائے تھے۔ حضور (شاہ ظفر) نے خود بھی غزل کہی اور مجھے بھی حکم دیا سو میں حکم بجالایا اور غزل کہی“ (۱۳۹)۔ بیدل کہتے ہیں سپند یعنی کالے دانے کی طرح میرے درد ناک جسم کا سارا آرام و سکون نالے کی بدولت ہے۔ وہ برق جولاں جو مکمل طور پر مجھے جلا کر راکھ کر دے وہ نالہ ہی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے وفور گریہ کے نتیجے کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اگر وہ اسی طرح شدت گریہ سے روتے رہے تو دلی کے علاوہ گرد و نواح کی بستیاں بھی اشکوں کے سیلاب سے بہہ جائیں گی۔ غالب کی زندگی حالات

کی ستم طریفی کی وجہ سے روتے ہی کئی اس لئے ان کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی۔ دلی تو خیر دلی ہے گرد و نواح کی بستیوں خصوصاً گڑ گاؤں جسے غالب اپنے خط میں گاؤں لکھتے تھے اپنی صنعتی ترقیوں کی وجہ سے رشک دلی ہو رہا ہے۔ بیدل کے نزدیک اس کے جسم دردناک کو سکون تو نالہ ہی سے حاصل ہے، جو بجلی کی طرح اس کے سارے وجود کو جلا کر راکھ کر دے اسی لئے ایک اور شعر میں نالہ کو خطاب کر کے کہتا ہے:

اے فغاں بگذر ز چرخ و لامکاں تسخیر باش

چند در زیر سپہ کردن نہاں شمشیر را

اے آہ و فغاں آسمان پار کر کے لامکاں پر بھی اپنی کند ڈال دے۔ تلواری کو آسمان کے نیچے کہاں تک چھپ کر رکھے گا۔

دیوانگی سے دوش پہ زناں بھی نہیں	ز بس کہ شور جنوں گشت برق کلبہ ہوشم
یعنی ہماری جیب میں اک تار بھی نہیں	برنگ حلقہ زنجیر سوخت پردہ گوشم
غالب	بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے زناں بھی توڑ کر پھینک دیا حالانکہ اس کا باقی رکھنا بت پرستی کے لئے ضروری تھا۔ اس پر طرہ یہ کہ ہم نے اپنے گریباں کی دھجیاں اڑا دیں، ورنہ اگر کوئی تار باقی رہ جاتا تو ہم اس کو زناں کا قائم مقام سمجھ لیتے۔ بیدل کہتے ہیں شور جنوں میرے کلبہ ہوش کے لئے ایسی زبردست بجلی ثابت ہوئی کہ حلقہ زنجیر کی طرح اس نے میرے پردہ گوش کو بھی جلا کر رکھ دیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے شدت جوش جنوں کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک شدت جوش جنوں کا عالم یہ ہے کہ اس نے زناں بھی توڑ کر پھینک دیا اور گریباں کی دھجیاں بھی اڑا دیں۔ بیدل کے نزدیک شدت جوش جنوں نے اس کے ہوش کی جھونپڑی پر ایسی بجلی گرائی کہ حلقہ زنجیر کی طرح اس کے پردہ گوش کو بھی جلا کر رکھ دیا۔ بیدل نے عشق و عقل اور دیوانگی و ہوش کے درمیان تضاد کے موضوع کو دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے۔

دل مست جنونست بگوئید خرد را

امروز سراغ من بیتاب نگیرد

دل کو نیاز حسرت دیدار کر چکے در وصل ہم ز حسرت دیدار چارہ نیست
دیکھا تو ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں با عشق طالعیست کہ ما آزمودہ ایم
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو دیدار کی آرزو میں ہم نے اپنے دل کو نذر جاناں کر دیا یعنی مٹا دیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اب ہمارے اندر دیدار کی طاقت بھی باقی نہیں رہی۔ یعنی ہم نے مفت میں اپنے دل کو گنوا دیا۔ بیدل کہتے ہیں وصل میں بھی حسرت دیدار سے چارہ نہیں ہے۔ عشق میں ہمارا سابقہ ایسی قسمت سے ہے جسے ہم نے بارہا آزمایا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے حسرت دیدار کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک عاشق نے آرزوے دیدار میں دل کو اس حد تک نذر محبوب کر دیا کہ اب اس میں دیدار کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ بیدل کے نزدیک وصل حاصل ہونے پر بھی حسرت دیدار باقی رہ جاتی ہے۔ عاشق کی قسمت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے جس کو اس نے بارہا آزمایا۔

بے عشق عمر کٹ نہیں سکتی ہے اور یاں بے عشق محالست بود رونق ہستی
طاقت بقدر لذت آزار بھی نہیں بے جلوہ خورشید جہاں نامہ سیہ است
غالب
بیدل

غالب اس شعر میں اپنی باطنی کشمکش کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف میری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری عمر عشق میں بسر کروں دوسری طرف مجھے فراق یار کی نغمتوں کے جھیلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس لئے پریشان ہوں کہ زندگی کیسے بسر ہوگی۔ بیدل کہتے ہیں کہ عشق کے بغیر زندگی میں رونق آ ہی نہیں سکتی جس طرح جلوہ خورشید کے بغیر دنیا ایک نامہ سیاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے بغیر عشق کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک عشق کے بغیر زندگی نہیں کٹ سکتی، لیکن ساتھ ہی فراق یار کی سختی برداشت کرنے کی سکت بھی اس کے اندر نہیں ہے جبکہ بیدل کے نزدیک زندگی کی ساری رونق تو عشق کی بدولت ہی ہے۔ جیسے اگر سورج نہ نکلے تو ساری دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عشق زندگی میں نہ ہو تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اس موضوع کو بیدل نے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے:

بے محبت زندگانی نیست جز تنگِ عدم
خاک کن بر فرق آں ساز یکہ ایں آہنگِ اوست

بے عشق اگر آفتابِ خواہی گشتن
ہشدار کہ عاقبت زوالست تو را

دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا دیوانگی و ہوش بیک جامہ نلجہ
دیوانہ گر نہیں ہے تو ہشیار بھی نہیں از دست ادب چاک گریباں گلہ دارد
غالب بیدل

غالب نے عاشق کی نفسیاتی کیفیت واضح کی ہے کہ اسے دیوانہ تو اس لئے نہیں کہہ
سکتے کہ وہ ایک مقصد معین اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کے حصول کے لئے دن رات کوششیں کرتا
ہے اور ہوشیار اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا والوں کے زاویہ نگاہ سے کوئی کام عقل کا نہیں کرتا بلکہ
ن کی راے میں اس کی پوری زندگی حماقتوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ بیدل کا مطلب ہے کہ دیوانگی
اور ہوش دونوں ایک جدا کشتے نہیں ہو سکتے انسان یا تو دیوانہ ہو گا یا ہوش مند۔ بیچ کی کوئی راہ نہیں
ہے۔ دیوانگی اور ہوش کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ لیکن غالب بیدل سے
اختلاف کرتے ہیں کہ میں عاشق نہ تو دیوانہ ہوں نہ ہشیار۔ بیدل نے بہت سے اشعار میں عقل
وجنوں اور ہوشیاری اور دیوانگی کو موضوع بنا کر نت نئے مضامین بیان کئے ہیں چند ملاحظہ ہوں

پر فشانست نفس لیک ز خود رستن کو

با ہمہ شور جنوں در قفسِ ہوش خودم

اپنی ذات سے رہائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود میرا جنون اس درجے کو نہیں پہنچا کہ ہوش و فرد کی
قید سے خود کو آزاد کروں۔

نشوی منکر سامان جنونم بیدل

کہ اگر بیچ ندارم دل دیوانے ہست

میرے سامان جنوں کا انکار نہ کرنا کہ میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ایک دل دیوانہ تو ہے ہی۔

نہیں ہے زخم کوئی بخیر کے درخور مرے تن میں آنقدر بریاس پیچیدہ کہ امیدی نماند
ہوا ہے تارِ اشک یاس رشتہ چشم سوزن میں پائے تا سر یک گرہ شد رشتہ ام از تابہا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے میرے جسم میں کوئی زخم اس قابل نہیں کہ جراح اسے ہی سکے اس لئے زندگی سے مایوسی ہو گئی ہے۔ اس بات کو انہوں نے یوں کہا کہ اس لئے مایوسی کے اشکوں کا تار سوئی کی آنکھ کا رشتہ (سوئی کے تار کے کا تا گا) بن گیا ہے یعنی سوئی بھی میری صحت سے ناامید ہو گئی ہے۔ بیدل کہتے ہیں میں نے یاس پر اس قدر چیخ و تاب کھائی کہ سرے سے کوئی امید ہی باقی نہ رہی۔ میرا دھاگا پیچ کھانے کی وجہ سے سر سے پاؤں تک ایک گرہ کی شکل اختیار کر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مایوسی نے میرے سارے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے مایوسی کو موضوع بنایا ہے۔ البتہ انداز بیان الگ ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے کلام میں بیدل کے خیال کا عکس موجود ہے۔

ہوئے اس مہروش کے جلوہ تماشای کے آگے بیدل اندر جلوہ گاہ حسن طاقت سوز او
پرافشاں جوہر آئینہ میں مثل ذرہ روزن میں جوہر حیرت زبان عذر خواہ آئینہ را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں جس طرح شعاع آفتاب سے روزن میں ذرات پرافشاں اور متحرک نظر آتے ہیں اسی طرح اس مہروش کے عکس رخ کے آگے یعنی اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر آئینہ فولادی کے جوہر پرافشاں یعنی مضطرب ہو گئے۔ بالفاظ دیگر اس کی تابش جمال کے سامنے آئینہ بھی ماند پڑ گیا۔ غالب کا ایک اور شعر اسی مفہوم میں درج ذیل ہے۔

جلوے کا ترے وہ عالم ہے کہ گر کیجیے خیال
دیدہ دل کو زیارت گاہ حیرانی کرے

بیدل کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن طاقت سوز کے جلوے میں جوہر حیرت آئینہ کے لئے ایک عذر

خواہ زبان ہو گئی۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے جلوہ حسن یا جلوہ تمثال کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے جلوہ تمثال کے سامنے جو ہر آئینہ ذرہ روزن کی طرح مضطرب ہو گیا۔ یعنی اس کی تاب نہ لاسکا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے جلوہ حسن تو اس فرس کے سامنے جو ہر حیرت آئینہ کی وہ زبان بن گئی جو معذرت کرتی ہے۔ اصل میں آئینہ اور حیرت کا تلامذہ ہے۔ بیدل نے کئی اشعار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ع۔

آئینہ را بقسمت حیرت قناعت است

عکس چوں حیرت مقیم خانہ آئینہ است

حیرت از شش جہتم در دل آئینہ گرفت

اب آئینہ کو محبوب کے حسن کو دیکھ کر حیرت لاحق ہوتی ہے کہ خدا نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا یا اس کی تاب کوئی نہیں لاسکتا۔ یہی حیرت اس کی وہ زبان بن جاتی ہے جو معذرت کرتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے دونوں ایک ہی نکتے پر پہنچے ہیں۔

مڑے جہاں کے اپنی نظر میں خاک نہیں	زبان عافیت رنگ امید نیست عاشق را
سوائے خون جگر، سو جگر میں خاک نہیں	محبت غیر خوں گشتن نمی دانم چہ می باشد
غالب	بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ عاشقی اختیار کرنے کے بعد میرے لئے دنیا کی کسی چیز میں کوئی لطف نہیں ما، لے دے کے خون جگر پینے میں چھ لذت محسوس ہوتی تھی لیکن اب جگر میں بھی خون کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا۔ بیدل کہتے ہیں عاشق کو خیر و عافیت کے باغ کی مٹی امید نہیں ہوتی۔ محبت خوں کے آنسو رونے کے علاوہ کسی امر چیز کا نام ہے جس میں نہیں جاتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق میں خون جگر پینے یا خوں کے آنسو بہانے کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک خون جگر پینے میں لذت محسوس ہوتی تھی لیکن اب جگر میں بھی خون کا قطرہ باقی نہیں رہا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک عشق میں خون کے آنسو بہانے کے سوا خیر و عافیت کی سرے سے کوئی امید ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں غالب نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے۔

خیال جلوہ گل سے خراب ہیں میکش جلوہ گل گر چنیں طاقت گداز بہا کند
 شراب خانے کے دیوار و در میں خاک نہیں بعد ازیں خاکستری یابی بجائے عندیہ
 غالب بیدل

غالب کا بظاہر یہ مطلب ہے کہ میکشی یعنی عاشقوں کی مستی کا باعث شراب نہیں بلکہ خیال جلوہ گل یعنی تصور جاناں ہے۔ بیدل کہتے ہیں جلوہ گل اگر اسی انداز سے طاقت گدازی کا کام کرے تو اس کے بعد بلبل کی جگہ راکھ کا ڈھیر نظر آئے گا۔ غالب اور بیدل دونوں نے جلوہ گل یعنی معشوق کی کرشمہ سازی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک تصور جاناں سے عاشقوں کے اندر مستی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جلوہ معشوق سے عاشقوں کی طاقت گھٹتی اور پکھلتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عاشق کا وجود راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔

ہواں ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ در زمین آرزو بیدل املہا کا شتم
 سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں لیک غیر از حسرت نشو و نمائش برنخواست
 غالب بیدل

غالب کا مقصد یہ ہے کہ عشق نے اسے اس درجہ برباد کر دیا کہ ساری عمر کہیں اپنا گھر نہ بنا سکا، لیکن اس بات کو اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ میرے گھر میں حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور چونکہ وہ غیر مادی شے ہے اس لئے عشق کے سامنے شرمندہ ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تو غارت کسے کرے گا۔ غالب کا ایک اور شعر اسی مفہوم کا ہے:

گھر میں تھا کیا کہ ترا غم اسے غارت کرتا
 وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر، سو ہے

بیدل کہتے ہیں کہ میں نے آرزو یعنی عشق و محبت کی زمین میں بڑی بڑی امیدوں کے بیج بوئے تھے لیکن حسرت نشو و نما کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی پودا زمین میں لگاتا ہے تو اس کے پر دان چڑھنے اور پھل دینے کی اسے امید ہوتی ہے۔ لیکن عشق کا پودا ایسا تھا کہ اس کے لگانے کے بعد پر دان چڑھنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ یعنی ناکام رہا۔ غالب نے حسرت نشو و نما

کو حسرتِ تعمیر سے بدلا۔ غور سے دیکھیے تو غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا عکس نظر آئے گا۔

ہمارے شعر میں اب صرف دل لگی ہے اسد عبرت آئینہ گیراے غافل از لافِ کمال
کھلا کہ فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں عرض جوہر جز خراش چہرہ اظہار نیست
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اشعار میں کمال فن کا اظہار کیا، مگر افسوس کہ پڑھنے والوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ بلکہ اس کو مذاق کا نشانہ بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ عرض ہنر یعنی اظہار فن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں اپنے کمال کی لاف زنی کر کے اے غافل آدمی آئینے سے عبرت حاصل کر۔ اپنے جوہر یا فن کی نمائش چہرہ اظہار پر خراش لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے اپنے کمال فن کے اظہار سے پہلو تہی اس لئے کرنی چاہی ہے کہ لوگوں نے اس کی قدر نہ پہچانی۔ ناقد ری کا شکوہ عموماً شاعروں کو ہوا کرتا ہے۔ اسی اصول کے تحت ان دونوں نے اس کا اظہار کیا اور نہ حقیقت یہ ہے کہ غالب اور بیدل دونوں کی قدر ہوئی، اور آج تک قدر ہوتی چلی آرہی ہے۔

جب وہ جمالِ دل فردِ صورت مہر نیم روز گر جمالتِ عام سازد رخصتِ نظارہ را
آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں مردِ مک از دیدہ با پیش از نگاہ گیرد ہوا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے جمالِ دل فردِ زکاء کا یہ عالم ہے کہ آفتابِ نیم روز کی طرح اس کے دیدار کی کوئی شخصِ ناب نہیں لاسکتا۔ ایسی صورت میں کہ جب کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالے ہوئے ہے۔ یعنی پردے میں کیوں پوشیدہ ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جب اپنے حسنِ جمال کے دیدار عام کی اجازت دیتا ہے تو نگاہ سے پہلے آنکھ کی پتلی پیش قدمی کرتی ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے حسنِ محبوب کے نظارہ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کا حسنِ نظارہ سوز ہے یعنی کوئی اس کے دیکھنے کی

غائب نہیں لاسکتا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کے حسن کا نظارہ اتنا ہی پرکشش ہے کہ نگاہ سے پہلے آنکھ کی پتلی پیش قدمی کر رہی ہے۔ بیدل نے ایک اور شعر میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حسن اور نقاب میں صرف نام کا فرق ہے:

تفاوت در نقاب و حسن جز نامی نمی باشد
خوشا آئینہ صافی کہ لیلیٰ دید محمل را

حسن و نقاب میں نام کے سوا کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ اس صاف ستھرے آئینہ دل کا کیا پوچھنا جس نے محمل کو دیکھ کر لیلیٰ کو دیکھ لیا۔ اس طرح غالب یہاں بیدل سے اختلاف کرتے ہیں، کہ محبوب کا حسن نظارہ سوز ہونے کے باوجود اس نے اپنے رخ پر نقاب کیوں ڈال رکھا ہے۔ نظارے پر بیدل نے کئی اچھے اشعار کہے ہیں۔

حسنی است بر رخس رقم مشکناں را

نظارہ کن غبار خط آفتاب را

غائب کا ایک اور شعر نظارہ پر اسی قسم کا ملاحظہ ہو۔

نظارہ نے بھی کام کیا واں نقاب کا

مستی سے ہر نگہ ترے رخ پر بکھر گئی

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں جز مرگ نیست چارہ آفات زندگی
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں چوں زخم شیشہ ایکہ گداز التیام داشت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کا غم میں مبتلا رہنا لازمی ہے۔ یعنی غم وہ بری بلا ہے کہ موت سے پہلے اس کے پنچے سے رہائی ممکن نہیں۔ بیدل کہتے ہیں کہ زندگی کی آفتوں اور غموں سے بچنے کی تدبیر موت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسے شیشے کا زخم پکھلنے سے بھر جاتا ہے۔ یعنی شیشہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اسے بھٹی میں رکھ کر پگھلا دیتے ہیں تو وہ جڑ جاتا ہے۔ غالب اور

بیدل دونوں نے زندگی اور غم کی ہمدی اور موت کو اس سے رہائی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں“ بیدل کے مصرعہ ”جز مرگ نیست چارہ کفایت زندگی“ کا آزاد ترجمہ معلوم ہوگا۔ اس موضوع کو بیدل نے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے۔

فکر تدبیر سلامت خون راحت خوردن است

ماہمہ بیچارہ ایم و چارہ ما مردن است

زندگی کی آفتوں اور غموں سے سلامتی کی تدبیر سوچنا اپنے آرام و راحت کا خون کرنا ہے۔ ہم سب ایک طرح سے اچھا اور مجبور ہیں، اور ان سے نجات کی ایک ہی راہ موت ہے۔

ہاں وہ خدا پرست نہیں، جاؤ وہ بیوفا سہی

جس کو ہودین دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

بیدل

غالب

غالب کا مطلب یہ ہے کہ بیشک محبوب نہ خدا پرست ہے اور نہ وفادار ہے، لہذا اپنے دل عزیز سو وہ اس کی گلی میں نہ جائے۔ گلی جانا نہایت ہی دل کاٹنے والی ہے۔ بیدل کہتے ہیں دین و دانش کا جو سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ اس قدر ہے کہ عشق تان میں صرف کرے ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور خود کو عاشق و دیوانہ کے نام سے مشہور کر دیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے راہ عشق میں دل و دین کی قربانی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک جس کو دل و دین عزیز ہو اسے چاہئے کہ معشوق سے دل نہ لگائے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک دین و دانش کے سارے سرمایے کو معشوق کے عشق پر نچھاور کر کے دیوانہ ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ چنانچہ ایک اور شعر میں اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

نہ ذوق ہنر دارم و نہ محو کمال

مجنون توام دانش و فرہنگ من نیست

نہ تو کسی ہنر اور فن کا مجھے ذوق ہے اور نہ کسی کمال میں محو ہوں میں تو حمدا عاشق ہوں میری دانش و فرہنگ کا کل سرمایہ بس یہی ہے۔

پرسش طرز دلبری کیجئے کیا کہ بن کہے طریق دلربائی کیجھاں نیرنگ می خواہد
اس کے ہر اک اشد سے نکلے ہے یہ لاکہ یوں بحسن محض نتواں پیش بردن نازنینیہا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم اس سے کیا پوچھیں کہ دل کس طرح لیتے ہو اس کے جسم کی ہر حرکت بغیر بتائے دلستاں ہے۔ یعنی اس کی ہر ادا زبان حال سے طرز دلبری کا اظہار کر رہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں دلربائی کا انداز بھی اپنے اندر ایک دنیا نیرنگ یعنی مکر و فریب کی حامل ہے۔ نازنینی یعنی دلربائی اور دلبری کے انداز محض حسن سے فروغ نہیں پاتے۔ بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کی طرز دلبری کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کی ہر ادا زبان حال سے طرز دلبری کا اظہار کرتی ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک طرز دلبری کے لئے مکر و فریب اور حیلہ و بہانہ کی ایک پوری دنیا درکار ہے۔ محض حسن سے یہ چیز فروغ نہیں پاتی۔ اس مضمون کو بیدل نے دوسرے شعر میں اس انداز سے پیش کیا ہے۔

شیوہ خوباں عجب نازک ادا افتادہ است

شوخی آنجا تا عرق آلودی گردد حیاست

حسینوں کا شیوہ عجب نازک ادا واقع ہوا ہے، شوخی اگر پسینے سے شرابور ہو تو وہ حیا کا روپ دھار لیتی ہے۔

کب مجھے کوئے یار میں رہنے کی وضع یاد تھی ز نقش پائے تو بوئے بہار می آید
آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پا کہ یوں بیا کہ جبہ نیم برز میں و گل چسبم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کوئے یار میں رہنے کا ڈھب معلوم نہ تھا مگر حیرت پانے زبان حال سے بتا دیا کہ اگر یہاں رہنا مطلوب ہے تو میری طرح بے حس و حرکت یعنی محو حیرت ہو جاؤ۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب تیرے نقش پا سے موسم بہار کی بو آرہی ہے۔ اب آ بھی جا کہ میں تیرے حضور زمین پر اپنی پیشانی ٹیکوں اور چینی کروں۔ غالب اور بیدل دونوں نے نقش پائے محبوب کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک نقش پائے محبوب عاشق کو کوئے یار میں رہنے کی روش بتاتا

ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک نقشِ پائے محبوب سے موسمِ بہار کی خوشبو عاشق کوٹل رہی ہے جس پر وہ
سجدہ کرنے اور کچینی کے لئے تیار ہے۔ بیدل نے نقشِ پائے محبوب پر کئی اور اچھے اشعار کہے ہیں

شی سیر خیال نقشِ پائے دلبری کردم
گریباں را پر از کیفیتِ برگِ حنا کردم

☆

نہ نقشِ پایم و نے سایہ لہندہ دانم
بہ خاک را تو ام خواہ آں و خواہ انم

گرتے دل میں ہو خیالِ وصل میں شوق کا زوال وصل نہ تو اندھنارِ حسرتِ دلہا شکست
مونِ محیطِ آب میں مارے ہے دستِ پاکہ یوں کم نہ ساز دے شی خمیازہ جامِ بادہ را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھو کہ وصل کی حالت میں جذبہ شوق سے پڑ جاتا ہے تو یہ غلط
ہے۔ شوق کا زوال تو بڑی بات ہے اس میں کمی تک نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ موجیں دریا
سے ہم آغوشی کے باوجود برابر ہاتھ پاؤں مارتی رہتی ہیں جو ان کے اضطراب و شوق وصال کی کھلی
ہوئی علامت ہیں۔ بیدل کہتے ہیں وصلِ حسرتِ دل کے خمار کو نہیں کر سکتا جس طرح سے نشی
جامِ بادہ کے خمیازہ کو کم نہیں کرتی۔ وصل میں شوق کا عدم زوال بیدل اور غالب دونوں کا موضوع
ہے۔ غالب کے نزدیک وصل میں شوق کا سلسلہ اسی طرح ختم نہیں ہوتا جس طرح موجیں دریا
سے ٹکرا کر بھی ہاتھ پیر مارتی رہتی ہیں۔ بیدل کے نزدیک جس طرح سے نشی جامِ بادہ کی انگڑائی
میں کمی نہیں کرتی اسی طرح وصلِ حسرتِ دل کے نشے کو اتار نہیں کر سکتا۔ بیدل نے اس موضوع کو
دوسرے انداز سے بھی پیش کیا ہے:

بزمِ وصل از شوقِ فضولِ ایمن نیم بیدل

مباد ابرام تمہیدِ تغافلِ گردد ایما را

غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے مصرع ”وصل نہ تو اندھنارِ حسرتِ دلہا
شکست“ کا عکس موجود ہے۔

بقدر حسرت دل چاہئے ذوق معاصی بھی بر امید ابر رحمت دامن آلودہ ام
بھروں یک گوشہ دامن گر آب ہفت دریا ہو میکند آب از حیا بے برگ عیاں مرا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں گناہ کم کیے ہیں اور میرا ذوق گناہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر گناہوں کے سات سمندر بھی ہوں تو میرا صرف گوشہ دامن تر ہوگا۔ شاعرانہ لطف اس گوشہ دامن کے بھرنے میں یہ ہے کہ فارسی میں گنہگار کو تر دامن کہتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں ابر رحمت کی آس لگا کر میں نے اپنے دامن گناہوں سے آلودہ کئے ہیں۔ عصیان کی بے برگ مجھے شرم سے پانی پانی کئے دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت کی امید پر مجھے اور گنہ کرنا تھا۔ عصیان کی بے برگ و بے سروسامانی مجھے شرم سے پانی پانی کئے دیتی ہے۔ چنانچہ دوسرے شعر میں اس کی وضاحت کرتا ہے

بیدل از حد گذشت معاصی و من ہاں

رد نیستم اگر بدرش التجا برم

بیدل ہمارے گناہ حد سے بڑھ گئے اس کے باوجود اگر میں اس کی رحمت کی امید میں دربار الہی میں مغفرت کی التجا کروں تو میری دعا رد نہیں ہوگی۔ غالب اور بیدل دونوں نے ذوق معاصی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک حسرت دل کے مطابق ذوق معاصی بھی ہوتا تھا۔ بیدل کے نزدیک اس کی بے برگ عیاں اسے شرمندہ کر رہی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”بقدر حسرت دل چاہئے ذوق معاصی بھی“ میں بیدل کے مصرعہ ”میکند آب از حیا بے برگ عیاں مرا“ کے خیال کا عکس موجود ہے۔

اگر وہ سرو قد گرم خرام ناز آجائے بایں قد و عارض بچمن گر بخرامی
کف ہر خاک گلشن شکل قمری نالہ فرسا ہو گل تاج بخاک افکند و سرو علم را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سرو قد معشوق باغ میں آکر گرم خرام ناز ہو جائے تو اس کی تاثیر سے گلشن میں ہر کف خاک قمری کی طرح اس پر عاشق ہو کر نالہ و فریاد کرنے لگے۔ بیدل

کہتے ہیں اے محبوب اس حسین قد و رخسار کے ساتھ اگر تو چمن میں گرم خرام ہو تو پھول اپنا تاج اور سرو اپنا علم زمین پر رکھ دے۔ سرو قد معشوق کا باغ میں گرم خرام ہونا غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غالب کے نزدیک اس کی تاثیر سے ہر کف خاک قمری کی طرح اس پر عاشق ہو کر نالہ کرنے لگے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک پھول اپنا تاج اور سرو اپنا علم زمین پر رکھ دیتا ہے۔ یہاں غالب کے کلام میں بیدل کے کلام کا اثر پوری طرح نمایاں ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”اگر وہ سرو قد گرم خرام نارا آجائے“ بیدل کے مصرعہ ”بایں قد و عارض چمن گر بخرامی“ کا منظوم ترجمہ معلوم ہوگا دوسرے مصرعہ میں البتہ دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن بیدل کا یہ خیال کہ اے دیکھ کر پھول اپنا تاج اور سرو اپنا علم زمین پر رکھ دے۔ غالب کے اس خیال سے کہ ہر کف خاک اس پر عاشق ہو کر نالہ کرے۔ زیادہ دلکش اور آویز ہے۔

طاعت میں تار ہے نہ مئے و انیس کی اُگ کو طاعتی کہ مارا تا کوے اور سامند
دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو تسبیح تا زبان است زمار تا بکرون
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں جب تک بہشت قائم ہے لوگ عبادت اس امید پر کرتے ہیں کہ وہاں شہد اور شراب طہور وغیرہ ملے گی۔ بس بہشت کو دوزخ میں جھونک دینا چاہتے تاکہ یہ اُلجھ جاتی نہ رہے اور لوگ خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کیا کریں۔ (۱۴۰) بیدل کہتے ہیں کہ ہم عبادت ضرور کرتے ہیں پردہ ایسی کہاں ہے کہ محبوب کے کوچے تک پہنچاؤ۔۔۔ کیونکہ تسبیح صرف زبان تک ہے، اور جینو صرف گردن تک۔ بیدل کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادت تو اصل میں وہ ہے جو حضور قلب اور خلوص کے ساتھ ہو چنانچہ چند اشعار میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے

از سجدہ حضوری بوسے اثر نہ برویم

امید دستہا سود از جیبہ سائی ما

حضور قلب کے ساتھ سجدہ کرنے کی بونٹ ہمیں نہیں لگی۔ ہماری جیبہ سائی سے امید نے ہاتھ تھس لئے

زاہد کجا و طاعت یزدانش از کجا

از وضع سجدہ شیوہ خاص ارادہ است

بھلا زاہد کو خدا کی عبادت سے کیا تعلق اس کے سجدے کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اور ہی نیت ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے پر خلوص عبادت کو موضوع بنایا ہے۔ عبادت اگر بہشت اور اس کے آرام کے لالچ میں کوئی کرتا ہے تو غالب اور بیدل دونوں کے نزدیک وہ عبادت نہیں ہے۔ غالب کے نزدیک ایسی صورت میں بہشت کو دوزخ میں جھونک دیا جائے تاکہ عبادت میں غرض کی آمیزش ہی نہ رہے۔ بیدل کے نزدیک بہشت پھر ایک ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں انسان کا دل عشق الہی میں نہیں تپتا اور جہاں دل میں تپش عشق نہ ہو وہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔

گویند بہشت است ہمہ راحت جاوید

جائیکہ بداعی نطپد دل چہ مقام است

☆

وصف جنت شنیہ عبرت گیر

ہر جا زر و گوہریت جز دنیا نیست

جنت کی تعریف تم نے سنی عبرت حاصل کرو۔ جہاں زر و جواہرات ہوں وہ دنیا کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان دونوں کی ایک بات تو صحیح ہے کہ عبادت میں خلوص اور حضور دل ہونا چاہئے۔ کیونکہ قرآن وحدیث دونوں اس نکتے پر زور دیتے ہیں لیکن دوسری بات کہ اگر خلوص نہیں ہے تو جنت کو دوزخ میں جھونک دیا جائے یا جنت ناقابل رہائش مقام ہے یا وہ بھی دنیا ہی کا ایک روپ ہے، غلط ہے۔ سعدی نے کیا معقول بات کہی ہے:

گر نیند بروز شہرہ چشم

چشم آفتاب را چہ گناہ

دن کی روشنی میں اگر چمکاؤ تو نظر نہیں آتا تو اس میں آفتاب کی ٹکیہ کا کیا قصور ہے۔ اسی طرح اگر آدمی نے پر خلوص عبادت نہیں کی تو اس میں جنت کا کیا قصور ہے کہ اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے۔

ہوں منحرف نہ کیوں رسم و رواجِ ثواب سے مجھ کو بیدل علاجِ سرِ نوشت از گریہِ حسرت
 ٹیڑھا لگا ہے قلم ، سرِ نوشت کا بموجِ بادہ دشوار است شستنِ خطِ ساغرِ ہا
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر مجبور ہے۔ نیکی اور پارسائی کی راہ سے میں اس لئے ہٹا ہوا ہوں کہ میری تقدیر میں اس سے انحراف کرنا لکھا ہوا ہے اور نوشتہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بیدل کہتے ہیں سرِ نوشت یعنی تقدیر کے لکھے کا علاج گریہ حسرت سے مت تلاش کرو، ساغر کی لکیر کو موجِ بادہ سے دھونا بہت مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے لکھے کو مٹا یا نہیں جاسکتا۔ بیدل اور غالب دونوں نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک ثواب کی راہ و رسم سے ہم اس لئے منحرف ہیں کہ ہماری سرِ نوشت کے قلم کا قضا ٹیڑھا لگا تھا۔ یعنی ہماری قسمت میں انحراف لکھا تھا۔ بیدل کے نزدیک جس طرح خطِ ساغر کو موجِ بادہ سے دھونا ممکن نہیں اسی طرح تقدیر کے لکھے کو کوشش کر کے مٹانا ممکن نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ

ہمہ مجبور حکم تقدیریم

کرد و ناکرد اختیاری نیست

سب لوگ حکم تقدیر کے آئے مجبور و بے بس ہیں۔ ہمارا کوئی فعل اختیاری نہیں ہے۔ غور سے دیکھ جائے تو غالب اور بیدل دونوں جو یہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسان مجبور محض ہے۔ جو اچھایا برا کام اس سے سرزد ہوتا ہے اس میں اس کے اختیار کا قطعاً دخل نہیں ہے۔ اسی صورت میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیک کام پر خدا ثواب کیوں دے اور برے کام پر عذاب کیوں؟ اس لئے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسان کو اینٹ پتھری طرح مجبور نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ ایک گونہ اختیار اور ایک گونہ اجساد دیا ہے۔ ہدایت و گمراہی دونوں کے راستے بتا دیے ہیں (وہدییہ السجدیں) اب اگر حسن اختیار سے وہ اچھی راہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے پر چلنا اس کا آسان کردیتا ہے اور سوء اختیار سے اگر بری راہ اختیار کرتا ہے تو اس پر چلنا اسے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ فاما من اعطی و انفی و صدق بالحسنى فیسره للبسرئ و اما من حبل و استعنى و کذب بالحسنى

سبیرہ العسری (واللیل - ۵)۔ اما ھدیہ السبل اما شاکرو واما کھورا۔ (سورہ
اسان - ۳)

اس لئے واضح ہے کہ دونوں بڑے شاعر اس مسلک سے بٹے ہوئے ہیں۔

پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا محبت پیشہ ای بگداز و خوں شو
یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو کہ درد عشق درمانی ندارد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر درد کی دوا پیدا ہوئی ہے یہ غلط ہے، اگر
ایسا ہوتا تو غم الفت کا بھی کوئی علاج ہوتا۔ بیدل کہتے ہیں تم نے عشق و محبت کو اپنا پیشہ بنایا ہے تو اس
کی آگ میں جلو، پگھلو اور خون کے آنسو روؤ، کیونکہ درد عشق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ غالب اور بیدل
دونوں نے چارہ غم الفت کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کا خیال ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ ہر درد کی
دوا ہوتی ہے تو غم الفت کی دوا بھی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ یہ کہاوت صحیح ہے۔ بیدل کہتے ہیں درد عشق کی
کوئی دوا ہے ہی نہیں، یہاں تو بس اس کی آگ میں جھنا اور پگھلنا ہی ہے لیکن ایک دوسرے شعر میں
بیدل اس مضمون کو دوسرے انداز سے ادا کرتا ہے:

دل اگر محو مدعا گردد
درد در کام ما دوا گردد

آدمی کا دل اگر اپنے مقصد میں محو اور منہمک ہو جائے تو درد دوا کا روپ دھار لیتا ہے۔ یعنی عشق
میں اگر اسے کمال حاصل ہو تو وہی اس کے درد کی دوا ہو جاتی ہے۔

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال کثرت نہ شد محو از ساز وحدت
ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو ہنچوں خیالات از شخص تنہا
غالب بیدل

غالب نے نفسیات کا ایک اہم نکتہ بیان کیا ہے کہ انسان اگر خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھا
ہو تو بھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے دماغ میں افکار و خیالات کی ایک دنیا آباد ہے اور اس دنیا میں

ہر وقت قیامت کا سا ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ غالب نے افکار سے ہنگاموں کو محشر خیال سے تعبیر کر کے شعر میں بڑی دلکشی پیدا کر دی ہے۔ بیدل کہتے ہیں ساز وحدت کی وجہ سے نثر ت ناہید نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمی گو یکہ و تنہا ہوتا ہے پر اس کے افکار و خیالات بہت وسیع ہوتے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے انسان کے محشر خیال ہونے کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے پورے شعر کا منظوم ترجمہ ہے۔ اس نے نثر اور وحدت کی جگہ انجمن اور خلوت کے الفاظ استعمال کئے اور ”بچو خیالات یہ شخص تنہا“ کی جگہ ”ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال“ کی ترکیب استعمال کی۔ بیدل نے ایک شعر میں خود اپنی اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے:

بیدل نظم کار مجھ حشر معانیست

چوں غلغلہ صور قیامت کلماتم

میری سانس حشر معانی کا ایک پورا کارخانہ ہے۔ میرے الفاظ صور قیامت کے شور کی طرح ہیں۔ یہاں بیدل نے خود اپنی سانس کو محشر خیال قرار دیا ہے۔

وارثگی	بہانہ	بیگانگی	نہیں	آزادگی	نزدت	مہبات	عافیت
اپنے سے	کر نہ	غیر سے	وحشت ہی	کیوں نہ	ہو	دل راز	حکم حرص و ہوس
وا خریدیں	است						
غالب						بیدل	

غالب کا مطلب یہ ہے کہ وارثگی و مزادہ ہی اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دوسرے سے بے تعلقی اختیار کر لے۔ آزاد آدمی وہ ہے جو خود آپ یعنی نفس امارہ سے وحشت اور رمیدگی کا اظہار کرے۔ بیدل کہتے ہیں جس آزادگی یا آراء و روی کی وجہ سے عافیت کو خود پر فخر ہے وہ حقیقت میں حرص و ہوس سے دل کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے وارثگی اور آزادی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وارثگی یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں سے بے تعلق ہو جائے۔ بلکہ اپنے نفس امارہ سے بے تعلقی حاصل کرے۔ بیدل کے نزدیک بھی آزاد منشی اور وارثگی کا یہی مفہوم ہے۔ بلکہ اس نے اور واضح کر کے بتا دیا کہ حرص و ہوس سے دل کو آزاد رکھنا

اصل وارستگی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا پورا عکس موجود ہے۔ بیدل نے وارستگی کا مفہوم دوسری جگہ اگرچہ غیروں سے بے تعلقی کو بتایا ہے جیسے:

عبرت آبادست اینجا عافیت و ارستگی است
ہر کہ دل بایں و آن بندد الم خوابد کشید

بلکہ ما آزاد گان را از تعلق و حشت است
عکس ما چوں آب و اند قعر چاہ آئینہ را

دل و ارستہ با کون و مکان الفت نمیگرد
کہ ہست ایں مصرع از برجستگی بیرون دیوانہا

مگر اس موضوع پر اس کے سارے اشعار کو ملا کر پڑھئے تو اس کا مقصد وہی نکلے گا جو پہلے لکھا گیا ہے۔

منا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کہیں فرصت از دست رفت و دل کاری نکرد افسوس عمر
عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو کارواں بگذشت و من در خواب غفلت، وائے من
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں خواہ ہم اپنی عمر عزیز عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دیں پھر بھی ہم کو مرتے وقت یہ رنج یا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فرصت ہستی یعنی عمر کو ضایع کر دیا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو اس سے بھی بہتر کاموں یعنی عاشقی یا خدمت خلق میں صرف کر سکتے تھے۔ بیدل کہتے ہیں افسوس کہ فرصت ہاتھ سے جاتی رہی اور دل نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، قافلہ نکل گیا اور میں خواب غفلت میں پڑا سوتا رہا۔ غالب اور بیدل دونوں نے فرصت ہستی کی فوت کا غم منایا ہے۔ غالب کے نزدیک جس نے اپنی عمر عبادت میں گزاری اسے بھی یہ غم لاحق ہوتا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جس نے مقصد حیات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی اسے یہ غم لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شعر میں واضح طور پر کہتا ہے:

حیف اوقاتیکہ صرف کوشش بیجا شود

شیخہ عمری چہ برجاں کندن فرہاد داشت

افسوس ہے ان اوقات پر جو بیجا کوششوں میں صرف ہو گئے۔ یعنی بے مقصد لغو اور لالچنی مصروفیات میں گزرنے والے اوقات پر اسے افسوس ہے۔ غالب نے عبادت میں گزری ہوئی زندگی پر بھی فرصت ہستی کی فوت کا غم منایا ہے۔ جو شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا کی عبادت موت تک کرتے رہو (واعبد ربك حتى ياتيك الفیہ) جب تک موت نہ آجائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو زندگی عبادت میں گزری اس نے فرصت ہستی کا پورا فائدہ اٹھایا۔

شہادت تھی مری قسمت میں جودی تھی یہ خوشمخو
من بیدل نبودم لہتقدیر پروانہ جرات
جہاں تلوار کو دیکھا جھکا دیتا تھا گردن کو
دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیما بم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میری قسمت میں چونکہ شہادت لکھی ہوئی تھی اس لئے کارکنانِ قضا و قدر نے میرے اندر یہ عادت پیدا کر دی تھی کہ جہاں تلوار دیکھتا تھا سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ بیدل کہتے ہیں میرے اندر اتنی جرأت تو نہ تھی کہ معشوق سے کہتا مجھے شہید کر دو، مگر اس کی تلوار آبدار کے دم خوشگوار کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں شہید ہونے کی خواہش نے سیما بم کی طرح مجھے بے قرار کر دیا۔ معشوق کے ہاتھوں شہادت کا شوق غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا شعر بیدل کے شعر کا معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آزاد منظوم ترجمہ ہے۔ خصوصاً غالب کا دوسرا مصرعہ ”جہاں تلوار کو دیکھا جھکا دیتا تھا گردن کو“ بیدل کے دوسرے مصرعہ ”دم تیغ تو دیدم ذوق کشتن کرد سیما بم“ کا ادھورا ترجمہ ہے۔

خن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جو یا ہوں جواہر کے
بخن قائم از نعمت الوا بیدل
جگر کیا ہم نہیں رکھتے جو کھودیں جا کے معدن کو
رزق خود چوں صدف از گوش گرفتن دارد
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کیا ہم شعر نہیں کہہ سکتے جو ہیرے جواہرات کی تلاش میں نکلیں، کیا ہمارے پاس جگر نہیں ہے جو معدن کو کھودیں۔ بیدل کہتے ہیں انواع و اقسام کی نعمتوں میں سے

صرف شاعری پر میں نے قناعت کر لی ہے۔ سیپ کی طرح اپنی روزی اپنے کان سے حاصل کرتا ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے سخن یعنی شاعری سے اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار کیا ہے اور دنیا کے تمام ہیرے جواہر کے مقابلے پر شاعری کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا۔

ہے جوش گل بہار میں یاں تک کہ ہر طرف امروز نو بہار است ساغر کشاں بیائید
اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغ چمن کے پاؤں گل جوش بادہ دارد تا گلستاں بیائید
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں بہار میں پھولوں کی اس قدر کثرت یا اس کا جو بن ہے کہ جب بلبل چمن میں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اڑ کر جاتی ہے تو اس کے پاؤں پھولوں میں الجھ جاتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں آج موسم بہار کی تازہ نکھار ہے اور پھولوں میں شراب کا سا ابال یا جو بن ہے اس لئے اے میکٹو باغ میں آ کر اس کا لطف لو۔ غالب اور بیدل دونوں نے موسم بہار میں پھولوں کی شگفتگی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کی وجہ سے بلبل کے پاؤں اڑتے ہوئے الجھتے ہیں۔ جبکہ بیدل کے نزدیک یہ موقع ہوتا ہے مے کشوں کو باغ میں دعوت دیتے کا۔ بیدل نے ایک دوسرے شعر میں بلبل کی ایک دوسری کیفیت کا ذکر کیا ہے۔

جلوہ گل گر چنیں طاقت گداز یہا کند
بعد ازیں خاکستری یابی بجائے عندلیب

پھول کے جلوے نے اگر اسی انداز سے طاقت گدازی کا کام کیا تو اس کے بعد باغ میں بلبل کے وجود کی جگہ راکھ کا ڈھیر نظر آئے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے دونوں اشعار کا عکس نظر آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے نزدیک بلبل کے پاؤں الجھتے ہیں اور بیدل کے نزدیک بلبل کا وجود خاک میں مل جاتا ہے۔

غالب مرے کلام میں کیونکر مزا نہ ہو بیدل پتھر شور کد مت مزہ دارد
پیتا ہوں دھو کے خس و شیریں سخن کے پاؤں کز یاد تو باید لب اندیشہ مکیدن
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ میں خسرو شیریں سخن یعنی بہادر شاہ ظفر کے پاؤں دھو کر پیتا ہوں
یعنی ان سے عقیدت رکھتا ہوں اس لئے میرے کلام میں بھی لطف پیدا ہو گیا ہے۔ غالب کا ایک
فارسی شعر اس مضمون کا ملاحظہ ہو

باز چسپیدہ لب از جوشِ حلاوت باہم
مرگ مشکل کہ زما لذت گفتار برد

بیدل کہتے ہیں تیرے کلام میں اسی قدر ملاحظہ اور نمکینی کا لطف اور مزہ ہے کہ لب اندیشہ کو تیری یاد
میں چوستے رہنا چاہئے۔ غالب کے مربی بہادر شاہ ظفر تھے۔ بیدل کے مربی نواب شکر اللہ خاں
تھے۔ جن کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی سے بیدل نے شاعری میں کمال حاصل کیا۔ چنانچہ اس کا ذکر
کرتے ہوئے بیدل کہتے ہیں:

عمری ہفتون نظم مائل عشتم
چندی با نثر نیز شاعل عشتم
دیم کرم تو سخت بے پایاست
عاری ماندم ز شکر و بیدل عشتم

ایک مدت تک میں نے مختلف اصناف کلام میں طبع آزمائی کی پانچ دنوں نثر نگاری بھی کی جب دیکھا
کہ اے نواب تیرے کرم اور عنایت کی کوئی حد نہیں ہے تو شکرِ مذاری سے عاجز ہو کر بیدل ہو گیا۔

ضعف سے نقش پئے مور ہے طوق گردن نازم بدستگاہِ ضعیفی کہ چوں خیال
تیرے کوچے سے کہاں طاقت رم ہے ہم کو در عالمی کہ است من راری رسم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ میں اس قدر ضعیف ہوں کہ چیونٹی کے پاؤں کا نشان بھی میرے
حق میں طوق گردن یعنی وزنی شے کا حکم رکھتا ہے۔ اس لئے تیرے کوچے سے بھگ کر کہاں
جاسکتا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں اپنی ضعف و ناتوانی پر مجھے فخر ہے کہ جہاں بھی وہ محبوب ہوتا ہے عالم
خیال کی طرح میں زار و زار وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ بیدل و غالب دونوں نے ضعف کے باوجود

محبوب کے کوچے میں اپنی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ضعف و ناتوانی کی وجہ سے محبوب کے کوچے سے بھاگ کر کہیں جانے کی سکت ہی نہیں ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک ضعف و لاغری کے باوجود وہ عالم خیال کی طرح محبوب کے کوچے میں پہنچ جاتا ہے۔

سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف، سب درست گویند بہشت است ہمہ راحت جاوید
لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو جائیکہ بداعی نطید دل چہ مقام است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اہل مذہب جنت کی ستائش میں کہتے ہیں کہ وہاں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، انواع و اقسام کی ماکولات و مشروبات ہوں گی، حوریں ہوں گی وغیرہ شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ جنت کی جتنی تعریف و توصیف کرتے ہیں میں اس کو صحیح تسلیم کرتا ہوں لیکن خدا کرے کہ وہاں تو بھی ہو، کیونکہ وہاں اگر تیرا جلوہ نظر نہ آیا تو سب ہیچ ہے۔ بیدل کہتے ہیں مشہور ہے کہ بہشت میں ہر طرح کا دائمی آرام نصیب ہوگی، مگر جہاں انسان کا دل داغ عشق الہی میں نہ تپے، وہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ غالب کے نزدیک بہشت کی ساری تعریف درست ہے شرط یہ ہے کہ وہاں تیرا جلوہ نظر آئے۔ دونوں کے بیان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عشق میں دل جب ہی تپے گا جب وہاں محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ چنانچہ بیدل نے دوسری جگہ اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے

جلوہ مشتاقم، بہشت و دوزخ منظور نیست

می روم از خویش در ہر جا کہ می خوانی مرا

میں تو تیرے جلوے کا مشتاق ہوں مجھے دوزخ و بہشت سے کیا مطلب جہاں تو بلائے گا متانہ دار وہاں چلا جاؤں گا۔ غالباً ان دونوں حضرات کو یہ معلوم نہیں یا دانستہ جہالت سے کام لے رہے ہیں کہ جنت میں جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوگی وہ خدا کی خوشنودی اور اس کا دیدار ہوگا۔ (ورضوان مس اللہ اکبر) دونوں شعر کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے شعر پر بیدل کے ان دونوں اشعار کا اثر ہے۔

تم ہی کہو کہ گزار صنم پرستوں کا نشانِ مردی بیدل چہ جوئی از یہ چشماں
بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو وفا کن پیشہ و زیں قوم آئین جفا بگر
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام معشوقوں کا طرزِ عمل اگر تہبازی ہی طرح ظالمانہ
وجہ برانہ ہو جائے تو خود انصاف کرو کہ عاشقوں کی زندگی پھر کیسے سر ہوگی یعنی عاشقی کا سلسلہ ختم ہو
جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں یہ چشمِ محبوبوں سے انسانیت اور ہمدردی کی توقع ہی کیوں رکھتے ہو تم کو
تو ان سے وفاداری نبھانی ہے اور ان کی طرف مشقِ ستم ہونے کی توقع رکھنی ہے، تم کو اسی انداز سے
گزارا کرنا ہوگا۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی سنگ دلی کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے
ساتھ کہ غالب کے نزدیک محبوب کی سنگ دلی اور جفا کاری کی یہی عادت رہی تو عاشقوں کی زندگی
گذرانی مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اسی انداز سے گزرے گی کہ وہ ظلم کرتے رہیں
اور ہم اسے سہتے رہیں۔

ابھتے ہو تم اُر دیکھتے ہو آئینہ نیست با حسنت مجال گفتگو آئینہ را
جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کر ہو سرمہ می ریزد نکاہت در گلو آئینہ را
غالب
بیدل

حالی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم جیسے نازک مزاج شہر میں ایک دو اور
ہوں تو شہر کا کیا حال ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب تم کو اپنے عکس کا بھی اپنی مانند ہونا گوارا نہیں
تو شہر میں اگر فی الواقع تم جیسے ایک دو حسین اور موجود ہوں تو کیا قیامت برپا کرو (۱۴۱)۔ بیدل
کہتے ہیں آئینہ میں اتنی جرات نہیں کہ تیرے حسن سے ہم کلام ہو، اور آنکھ سے آنکھ ملائے۔ تیری
نگاہ اس کے گلے میں سرمہ انڈیل دیتی ہے۔ جب کسی کے گلے میں سرمہ ڈال دیا جائے تو اس کی
گویائی بند ہو جاتی ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب آئینہ سے الجھ رہا ہے کہ اپنے عکس کا بھی اپنے
مانند ہونا اسے گوارا نہیں ہے۔ بیدل کے نزدیک آئینے میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ محبوب کے
حسن سے الجھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں غالب نے یہاں بیدل سے اختلاف کیا ہے۔

دل کو میں اور مجھے دل محو وفا رکھتا ہے بیدل از کیفیت شوق گرفتاری دل پیرس
کس قدر ذوق گرفتاری ہم ہے ہم کو نالہ زنجیر ہرجا گل کند دیوانہ ام
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ظالم معشوق سے وفا کا نتیجہ رنج و غم کے سوا کچھ نہیں ہے پھر بھی رنج و غم میں مبتلا رہنے میں اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ دل کو ترغیب و فائدہ دیتا رہتا ہوں اور دل مجھے راہ وفا میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں شوق گرفتاری دل کی کیا کیفیت ہے مجھ سے نہ پوچھو، جہاں کہیں زنجیر کا نالہ بلند ہوتا ہے میں دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے شوق و ذوق گرفتاری کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب یہ جاننے کے باوجود کہ ستم پیشہ معشوق سے وفاداری کا نتیجہ غم کے سوا کچھ نہیں ہے مبتلائے غم رہنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ جبکہ بیدل کے شوق گرفتاری دل کی کیفیت اور لذت کا یہ عالم ہے کہ زنجیر کے بجتنے کے آواز کے ساتھ وہ دیوانہ ہوا اٹھتا ہے۔ (زنجیر اور دیوانے کا تلازمہ ہے)۔

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں نہ مرا بضاعت طاقتی نہ ترا دماغ مروئی
سبک سربن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو ز نیاز پنہ در آستین چہ برم بسنگ شرر بکف
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہمیں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی بے رخی کی عادت کبھی نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم اپنی خودداری کی روش کیوں چھوڑ دیں۔ اس لئے ان سے بے رخی کی وجہ دریافت کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ بیدل کہتے ہیں نہ تو میرے اندر تیرے ظلم کو سہنے کی سکت ہے اور نہ تیرے اندر انسانی ہمدردی کی صفت ہے۔ آستین میں روئی بھر کر شرر بکف پتھر کے پاس کس نیاز مندی کے ساتھ جاؤں، معلوم ہے کہ روئی جب چنگاری کے مقابلے پر آئے گی تو جل کر خاک ہو جائے گی۔ غالب اور بیدل دونوں نے عاشق و معشوق کی خواہش اور وضع کا تذکرہ کیا ہے۔ غالب کے نزدیک معشوق اپنی خوئے ستم رانی یا بے رخی ترک نہیں کریں گے تو عاشق بھی اپنی وضع خودداری ترک نہیں کرے گا۔ بیدل کے نزدیک دونوں اپنی اپنی خواہش ستم رانی و ستم کشی پر قائم رہیں گے۔

اسے آئینہ بنایا پھر اس آئینہ میں ذات حق جلوہ گر ہے۔ تعبیر کا فرق ہے ورنہ مضمون ایک ہی ہے۔ بیدل نے اس خیال کو دوسری جگہ اس طرح ادا کیا

ذرات جہاں چشمہ انوار تجلی است

ہر سنگ کہ آید بنظر طور بہ بید

دنیا کے سارے ذرات چشمہ انوار تجلی الہی ہیں جو پتھر بھی تمہیں نظر آئے اسے طور ہی تصور کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ اس شعر میں بیدل کے خیال کا ارتعاش موجود ہے۔

ہے سبزہ زار ہر در و دیوار غم کدہ در خزان سیر بہارم زیں گلستاں کم نشد
جس کی بہار یہ ہو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ رنگہا پرواز کرد و حیرتم گلباز ماند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرا گھر عشق کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ دیواریں گر گئیں، چھتیں بیٹھ گئیں، ملبہ پر سبزہ اُگ آیا، گویا گھر میں بہار آئی ہوئی ہے شاعر اس سبزے کو دیکھ کر طنزاً یہ کہتا ہے کہ جس گھر کی بہار میں تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے تو جب اس پر خزاں آئے گی تو اس کی بربادی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں بھی اس باغ کے اندر موسم بہار کی سیر میں کمی نہیں آئی۔ رنگ اڑ گیا تو میری حیرت نے گل بازی شروع کر دی۔ غالب اور بیدل دونوں نے خزاں اور بہار کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک جس کے گھر میں بہار میں تباہی کا یہ عالم ہو خزاں میں اس کا کیا حال ہوگا۔ بیدل کے نزدیک خزاں میں بھی وہ سیر بہار کا لطف اٹھاتا ہے۔ کیونکہ خزاں میں اگرچہ پھولوں کا رنگ اڑ گیا اور اس کی تروتازگی جاتی رہی پر حیرت نے گل بازی یعنی پھول لگانا یا اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اس مضمون کو بیدل نے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے۔

ہر گم مژہ برہم زنداں باغ خزانست

تا فرصت نظارہ بہارست بہ بید

جب پلک درہم برہم ہو جائے تو یہ باغ خزاں میں بدل جاتا ہے اس لئے جب تک نظارہ یعنی دیکھتے کی فرصت حاصل ہے بہار موجود ہے اسے دیکھتے رہو۔

ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق سنگ ہم در کف اطفال نگیرد آرام
یعنی ہنوز منت طفلان اٹھائیے دور مجنوں چہ قدر ست نسق می باشد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ عاشقوں کی روزی چونکہ پتھروں پر موقوف ہے یعنی بچے اسے پتھر ماریں اور وہ انہیں کہیں اس لئے ہمیں کاروبار و عاشقی میں لڑکوں کا احسان مند ہونا چاہئے یعنی اگر چہ ہماری آرزو تو یہ تھی کہ احسان نہ اٹھائیں لیکن یہاں احسان اٹھانا ہی بہتر ہے۔ بیدل کہتے ہیں پتھر کا بھی عجیب حال ہے کہ اگر وہ بچوں کے ہاتھ لگ جائے تو جب تک اس کو وہ کہیں مار نہ لیں سکون نہیں ملتا۔ خصوصاً مجنوں پر مگر مجنوں ایسے ست نسق واقع ہوئے ہیں کہ وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے۔ یہاں غالب اور بیدل دونوں نے بچوں کے ہاتھ سے مجنوں کو پتھر مارنے کا ذکر کیا ہے۔ غالب کے نزدیک بچوں کا احسان ماننے کہ انہوں نے مجنوں پر پتھر پھینکا۔ بیدل نے ایک عام مشاہدے کی بات کہہ کر مجنوں کو ست نسق قرار دیا ہے۔ دونوں کا پہلا مصرع کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے ذہن میں بیدل کا یہ شعر تھا۔

یوار بار منت مزدور سے ہے ثم منت ش تکلف اخلاق اس مباد
اب خانم خراب نہ احسان اٹھائیے بیگانہ ام ز خویش ہم از نار آشنا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے بہتر یہی ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھائے کیونکہ احسان کا بوجھ یوار بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ احساس سے عاری ہے۔ ہذا انسان کو یوار سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ بیدل کہتے ہیں کہ کسی سے اخلاق کا احسان مند مت ہونا میں خود آپ سے بیگانہ ہوں اور ناز سے آشنا۔ بیدل اور غالب دونوں نے کسی کا احسان لینے سے اجتناب کو موضوع بنایا ہے لیکن دورے اشعار میں بیدل نے خصوصیت سے نااہلوں اور عزیزوں کا احسان لینے سے روکا ہے۔

قبول انعام بد معاشاں بخود گوارا مکیر بیدل

کہ می شوند گلو خراشاں چو استخوان از نوالہ پیدا

بد معاشوں کے احسان اور انعام کو قبول کرنا گوارا نہ کرنا کیونکہ یہ ایسے گلو خراش ہوتے ہیں جیسے نواسے میں کوئی بڑی حلق میں جا کر پھنس جائے۔ (دور حاضر نے پاکستان میں امریکہ سے انعام لیا تو اس کا انجام سامنے ہے)۔

بیدل از خویشاں نمی باید اعانت خواستن
مومیائی چارہ فرمائے شکستِ شیشہ نیست

بیدل عزیزوں سے اعانت کی درخواست کبھی نہ کرنا، شکستِ شیشہ کا علاج مومیائی نہیں ہے۔ یعنی موم سے اس کو جوڑا نہیں جاسکتا۔

ہے رنگِ لالہ و گل و نسریں جدا جدا صفات ہر چہ بود ذات را تعدد نیست
ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہئے بفکرِ لالہ و گلِ خوں مخور بہار یکیت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم مختلف پھولوں میں مختلف رنگ دیکھتے ہیں پر ہمیں لازم ہے کہ ہر رنگ کی علت ایک ہی شے یعنی بہار کو قرار دیں، سخت غلطی ہوگی اگر مختلف رنگوں کو دیکھ کر ان کے لئے مختلف اسباب کی جستجو کی جائے۔ بیدل کہتے ہیں صفات چاہے جتنے ہوں ذات میں کوئی تعدد نہیں ہوتا ہے۔ لالہ و گل کے تصور سے خون کے آنسو مت رو۔ بہار ایک ہی ہے۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا کی صفات ننانوے ہیں مگر ذات الہی یکہ و تنہا ہے۔ اس میں تعدد نہیں ہے۔ جس طرح لالہ و گل دو مختلف رنگ و بو کے پھول ہیں مگر بہار دونوں میں یکساں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ذاتِ خداوندی کی یکتائی یا وحدۃ الوجود کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے مصرع ”بفکرِ لالہ و گلِ خوں مخور بہار یکیت“ کا منظوم ترجمہ نظر آئے گا۔ چنانچہ بعد کے اشعار بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ غالب کے تحت الشعور میں بیدل کے یہ اشعار موجود تھے۔

سر پائے خم یہ چاہئے ہنگامِ بنجودی
رہ سوئے قبلہ وقتِ مناجات چاہئے

یعنی بحسب گردش پیائے صفات
عارف ہمیشہ مست مئے ذات چاہئے

خیال مرگ کب تسکین دل آزرده کو بخشے آرام در طریقت ما نیست غم مرگ
مرے دام تمنہ میں ہے اک صید زبوں وہ بھی بنگامہ روم ساز نفسہا طہیدوں است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میرا دل اس قدر آزرده ہو چکا ہے کہ اب اسے خیال مرگ سے بھی کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ میرے دام تمنہ میں یہ خیال ایک صید زبوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جتنی دل کے بہانے میں ایسی ایسی سیکڑوں صورتیں میرے تصور میں موجود ہیں مگر سب غیر موثر اور بیکار ہیں۔ بیدل کہتے ہیں ہر طریقت یعنی اصول زندگی میں آرام و سکون تو موت کے سوا کسی اور شکل میں ممکن ہی نہیں ہے۔ طیش یعنی بے قراری اور بکلی سانس کے نہ کام کو روم سے رستی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے مرگ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے نزدیک اس قدر آزرده اور مایوس ہو چکا ہے کہ مرگ کے تصور سے بھی اسے مدد نہیں ملتا۔ بیدل کے نزدیک موت سے ہی آرام و سکون نصیب ہوگا۔ یہ اس سے اصول سے زندگی میں داخل ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔

نہ کرتا کاش مالہ، مجھ کو کیا معلوم تھا ہدم نجوم و را پیچیدہ است بستی تا عدم بیدل
کہ ہوگا باعث افزائش درد و دروں وہ بھی تو ہم برآویش داری مالہ خواہی شنید ابتغا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میں نے آہ و مالہ اس لئے کیا تھا کہ بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں کہ رونے سے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے قدرے سکون خاطر نصیب ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ تجربے کے بعد یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ مالہ کرنے سے دل کے درد میں کمی کے بجائے زیادتی ہوگئی۔ بیدل کہتے ہیں بستی سے لے کر عدم تک درد و تکلیف کا نجوم پیچیدہ ہے تمہارے پاس اگر کان ہے تو تم بھی اس سے نکلنے والے مالے کو سنو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے وجود میں آیا

ہوں تب سے لے کر راعی عدم ہونے تک درد کا سلسلہ جاری ہے۔ جس کی وجہ سے آہ و نالے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر تمہارے پاس کان ہو تو تم بھی اسے سن سکتے ہو۔ غالب اور بیدل دونوں نے درد و نالے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک آہ و نالہ کرنے سے درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک پوری زندگی میں چونکہ درد کا ہجوم ہے اس لئے فطری طور پر آہ و نالے کا سلسلہ بھی غیر منہمی ہے۔

مئے عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجئے نباید راستی از چرخ کجرو آرزو کردن
لئے بیٹھا ہے اک دو چار جام واژگوں وہ بھی مبادا با خدنگیہا بدل سازد کمائی را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ساقی گردوں سے شراب عشرت کی آرزو ہم کیا کریں اس کے پاس ہے کیا جو وہ ہمیں دے گا۔ اس کی کل کائنات بس یہی دو چار اوندھے پیالے ہی تو ہیں جو شراب عیش سے خالی ہیں۔ بیدل کہتے ہیں چرخ کجرو سے راستی اور درستی کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ خدا نخواستہ کمان کو کہیں تیر سے نہ بدل دے۔ بیدل اور غالب دونوں نے چرخ سے مئے عشرت یا درستی کی آرزو کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک ساقی گردوں سے شراب عیش کی آرزو نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اس کی کل کائنات دو چار اوندھے پیالے ہیں۔ بیدل کے نزدیک چرخ کجرو سے درستی کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ غالب کے کلام میں بیدل کے اس شعر کی جھلک پوری طرح موجود ہے۔ البتہ بیدل نے چرخ کو کجرو کہہ کر اس کی مناسبت سے راستی کا لفظ استعمال کیا۔ اور غالب نے اسے اوندھے جام قرار دے کر مئے عشرت کا لفظ استعمال کیا۔ جبکہ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔

لپٹتا پر نیاں میں شعلہ آتش کا آسان ہے ہجوم داغ عشقت کرد ایجاد سرشک من
و لے مشکل ہے حکمت دل میں سوزِ غم چھپانے کی عرق ریزیت ہر جا جمع می گردد حرارتہا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ شعلہ آتش سے پر نیاں یعنی ریشمی کپڑا نہ جلے مگر یہ ممکن نہیں کہ دل سوز غم سے نہ جل اٹھے۔ بالفاظ دیگر ریشمی کپڑا آگ کو اپنے اندر پوشیدہ کر سکتا ہے مگر سوز غم دل میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وہ یقیناً دل کو جلا کر خاک کر دے گا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تیرے عشق کے داغ (سوزش) کی فراوانی نے مجھے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ گرمی جب بڑھتی ہے تو انسان کے پسینے چھوٹنے ہی لگتے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے سوز غم عشق یا داغ عشق کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک سوز غم عشق کو پوشیدہ رکھنا بہت دشوار ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک داغ عشق کے جھوم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی شکل میں نکلے ہے اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا ارتعاش موجود ہے۔

کہوں کیا خوبی اوضاعِ ابنائے زماں غالب تا توانی قطع کن بیدل ز اہل زماں
بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہائی آشنائے کس نہ دردند ایں حیا بیگانہا
غالب بیدل

دنیا والوں کے طرز عمل پر طنز کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ ان کی خوبی کیا بیان کروں۔ بس یہ سمجھو کہ جس شخص کے ساتھ ہم نے بارہائی کی تھی اس نے بھی ہمارے ساتھ بدی کی۔ یعنی اس دنیا میں نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ بیدل کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو ابنائے زمانہ سے قطع تعلق کر لو، یہ حیا بیگانہ کسی کے دوست آتش نہیں ہوتے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ابنائے زمانہ سے شکوہ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک ابنائے زمانہ کا حال یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی اسی نے بدی کی۔ بیدل کے نزدیک ابنائے زمانہ چونکہ شرم و حیا سے بیگانہ ہے وہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے اس لئے ان سے قطع تعلق کر لینا چاہئے۔ گویا ابنائے زمانہ سے دونوں کو شکوہ ہے۔ بیدل نے اس موضوع پر چند اشعار اور کہے ہیں

بیدل از اہل زماں چشمِ ترحم بردار
گر یہ خوں ریختن است از مژہ بے نم تیغ

در حق انصاف بنائے زماں
داد تحسین می دہد دشنام ما

بساطِ عجز میں تنہا ایک دل یک قطرہٴ خوں وہ بھی آبِ گہریم و خونِ یاقوت
سورہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی داریم بروئے خود چکیدن
غالب بیدل

ان اشعار کی تشریح میں نیاز فتح پوری لکھتے ہیں۔

غالب کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میری بساطِ عجز میں سوائے ایک دل کے کیا تھا، سو اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ محض ایک قطرہٴ خوں ہے جو ہر وقت ٹپک پڑانے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ اس شعر میں قلبِ صنوبری ساخت اور اس کی تعلق و اثر گوئی سے اس کا بصورتِ قطرہ آمادہ چکیدن رہنا ظاہر کیا ہے۔ یہ خیال غالب نے بیدل کے درج بالا شعر سے لیا ہے۔ لیکن فرق قابلِ غور ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ عالمِ خلق میں بہتر سے بہتر چیز کو لے لو۔ مثلاً گوہرِ دیا قوت لیکن اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا عجز اس کی حالت سے ظہر ہے۔ ”داریم بروئے خود چکیدن“ یہ پورا مصرعہ کیفیاتی تشبیہ سے متعلق ہے۔ غالب کے یہاں تشبیہ نظری و مادی ہے۔ اور دل کی تخصیص کر کے بساطِ عجز کے صرف ایک محدود و مخصوص منظر کو سامنے لاتا ہے۔ بیدل کوئی تعین نہیں کرتا بلکہ وہ تمام عالم وجود سے بحث کرتا ہے۔ غالب کو دل کی تخصیص کے ساتھ سرنگوں اور یک قطرہ خوں بڑھانا پڑا۔ بیدل کو اپنے مقصود کی وسعت کے لحاظ سے مطلق اس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ غالب کو اپنا مفہوم ذہن نشیں کرانے کے لئے غیر معمولی تکلف کرنا پڑا، لیکن بیدل نے اسے زیادہ سادہ و مختصر الفاظ میں اور زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرق کیوں پیدا ہوا۔ صرف اس لئے کہ بیدل کا نظریہ شاعری غالب سے زیادہ بلند ہے اور اس لئے جس مضمون کو

بیدل نے اس قدر بلند ہو کر بیان کیا غالب کو اس کے اظہار کے لئے نیچے آنا
پڑا۔ (۱۳۲)

حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے آرزو خرامی پرواز آرزو ہا مارا بخواری افگند
دل جوش گریہ میں ہے ڈوبی ہوئی اسامی دودیکہ ہر سر ماست گر بشند کلاہ است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ آرزو خرامی یعنی وہ تحریک جو کسی آرزو سے پیدا ہوتی ہے حاصل سے
ہاتھ دھو بیٹھ یعنی جدوجہد سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ڈوبی ہوئی اسامی سے وہ کاتھکا مراد ہے
جس سے لگان وصول ہونے کی مطلق امید نہ ہو۔ دل کو ڈوبی ہوئی اسامی قرار دینے سے مقصد یہ
ہے کہ دل جوش گریہ و زاری سے اس قدر بیکار ہو چکا ہے کہ وہ حصول مقصد میں کوئی مدد نہیں کر سکتا
۔ مقصد یہ ہے کہ دل زار روتے روتے اس حد تک مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سے کسی تمنا کے
پوری ہونے کی امید رکھنی فضول ہے۔ بیدل کہتے ہیں آرزوؤں کی پرواز نے ہم نو دست و خواری
سے ہم کنار کر دیا۔ ہمارے ہر سے احوال اٹھ رہا ہے آرزوؤں کی شکل اختیار کر لے یعنی
میرے وجود کو ڈھنک لے۔ غالب اور بیدل دونوں نے آرزو خرامی یا پرواز آرزو کے حاصل اور
نتیجے کو موضوع بنایا ہے، جو نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی ہے یہی آرزو خرامی کا مطلب ہے آرزوؤں
کا دل میں پیدا ہوتے رہنا، اور پرواز آرزو کا مطلب ہے آرزوؤں کا دل میں ازان بھرتے رہنا۔
غالب کے نزدیک چونکہ جدوجہد کا ثمرہ ملنا مشکل ہے اس سے عام مایوسی میں آرزو خرامی کو خطاب
کر کے کہتا ہے کہ اس سے ہاتھ دھو لے۔ بیدل کے نزدیک پرواز آرزو کو جدوجہد میں ناکامی کی
وجہ سے ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ "حاصل سے ہاتھ دھو بیٹھ اے
آرزو خرامی" میں بیدل کے مصرعہ "پرواز آرزو ہا مارا بخواری افگند" کی ہلکی جھٹک پائی جاتی ہے۔

اس شمع کی طرح جس کو کوئی بجھ دے عمر چوں شمع ہو اماند گیم طے گردید
میں بھی جلے ہوؤں میں ہوں داغ نامتای نام جاہ برسر منزل بستند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میری حالت اس شمع کی سی ہے جو پوری جل نہ سکی اس لئے مجھے افسوس ہے کہ میں ان عاشقوں کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا جنہوں نے اپنے آپ کو آتش عشق میں پوری طرح فنا کر کے مرتبہ کمال حاصل کر لیا ہے۔ اس مضمون کو انہوں نے یوں بھی ادا کیا ہے:

جلتا ہے دل کہ کیوں نہ ہم اک بار جل گئے
اے ناتماہی نفس شعلہ بار حیف

بیدل کہتے ہیں میری زندگی شمع کی طرح عاجزی و اماندگی میں گزر گئی۔ میری منزل کو جادہ کا نام دے دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شمع جلتے پگھلتے ہوئے اپنی اماندگی اور عاجزی میں وقت گزاری رہتی ہے میری زندگی بھی اسی طرح عشق کی آگ میں جلتے اور پگھلتے گزر گئی پر منزل نہ مل سکی۔ گویا سفر عشق ادھور رہا۔ غالب نے بھی عشق میں مرتبہ کمال تک نہ پہنچنے کا تذکرہ کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کا عکس پوری طرح موجود ہے۔

ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے کیست از فیض جنوں مایہ ندارد اینجا
پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے خرد آں بہ کہ بتکلف نگذارد اینجا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تمام دنیا کو تیری ہی لوگی ہوئی ہے اور اسی لگن کی وجہ سے اس میں حرکت و زندگی پائی جاتی ہے۔ جس طرح آفتاب باعث تابش ذرات ہے اسی طرح آفتاب حقیقی یعنی حق تعالیٰ باعث رونق کائنات بلکہ حرکت و حیات ہے۔ بالفاظ دیگر کائنات کی ہر شے کے دل میں تیرا عشق کار فرما ہے اور یہی جذبہ عشق ان کی زندگی کا سبب ہے۔ عشق نہ ہوتا تو یہ کائنات کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ بیدل کہتے ہیں آفتاب سے لے کر ذرہ تک اور قطرے سے لے کر دریا تک کون سی چیز ایسی دنیا میں ہے جو جنوں اور عشق کے فیض سے مایہ ور نہ ہو۔ عقل کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ یہاں بہ تکلف قدم نہ رکھے۔ غالب اور بیدل دونوں نے کائنات کے ہر چیز میں عشق الہی کے جذبے کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس پورے شعر میں بیدل کے پورے شعر کی جھلک پوری طرح موجود ہے۔

خاک میں ناموس بیانِ محبت مل گئی از ترحم تا مروت ، از مدارا تا وفا
اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری ہائے ہائے ہر چہ را کردم طلب دیدم ز عالم رفته است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تیری موت سے بیانِ محبت کی عزت خاک میں مل گئی اور دنیا سے محبت کی راہ و رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی وفا شعار عاشق اب پیدا نہ ہو گا۔ بیدل کہتے ہیں رحم و دلی سے انسانی ہمدردی تک اور خاطر مدارات سے لے کر وفاداری تک جس اخلاقی قدر کو بھی میں نے تلاش کیا پتہ چل کہ دنیا سے وہ رخصت ہو چکی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے راہ و رسمِ محبت اور انسانیت کے دنیا سے ناپید ہو جانے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے خاص طور سے عشق و محبت کی راہ و رسم کے اٹھنے کا ذکر کیا ہے جبکہ بیدل کے یہاں محبت سمیت تمام اخلاقی قدروں کے اٹھ جانے کا ذکر ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے اس شعر کی جھلک پوری طرح موجود ہے۔

گوشِ مہجور پیام و چشمِ محرومِ جمال یاسِ جدائیم چہ کمی داشت ای فلک
ایک دل تس پر یہ نا امید داری ہائے ہائے کاروزِ نا امید ز پیغامِ ہم شدیم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرے کان تیرے پیام سے اور میری آنکھیں تیرے جمال سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو چکی ہیں۔ ہائے افسوس ایک میرادل اور اس پر مایوسی اور نامرادی کا یہ بار گراں۔ بیدل کہتے ہیں اے فلک جدائی کی مایوسی ہی کیا کم تھی کہ آج اس کے پیغام سے بھی ہم ناامید ہو گئے۔ غالب اور بیدل دونوں نے پیغامِ محبوب سے مہجوری یا مایوسی کو موضوع بنایا ہے۔ البتہ غالب نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کان کو پیغامِ محبوب سے مہجور اور آنکھ کو جمالِ محبوب سے محروم قرار دے کر مایوسی کی کیفیت میں مزید کتش پیدا کر دی ہے۔

سرگشتگی میں عالم ہستی سے یاس ہے دریں محفل بہ امید تسلی خوں مخور بیدل
تسکین کو دے نوید کہ مرنے کی آس ہے بیا تا عالم دیگر رویم اینجا نشد پیدا
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مضطرب قلب تسکین کا خواہاں تھا لیکن سرشتگی یعنی جنون کی وجہ سے اس نعمت سے محروم تھا۔ اب چونکہ اس سرشتگی کی بدولت ہمیں زندگی سے مایوسی ہو گئی ہے اس لئے ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ اس بات کو شاعر نے یوں بیان کیا کہ ہماری طرف سے تسکین کو ہماری موت کی خبر سنا دو۔ بیدل کہتے ہیں اس محفل یعنی دنیا میں تسکین و تسلی کی امید میں خون کے آنسو موت روؤ۔ یہ چیز یہاں ناپید ہے آؤ کسی اور دنیا کا سفر کریں۔ غالب اور بیدل دونوں نے تسکین و تسلی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے طنز یہ انداز میں کہا کہ ہمارا دل تسکین کا طالب تھا مگر جنون کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہا اس لئے ہماری طرف سے تسکین کو موت کی خوش خبری سنا دو یعنی موت کے بعد شاید تسکین حاصل ہو۔ بیدل کے مطابق اس دنیا میں تسکین اور تسلی ناپید چیز ہے۔ اس لئے اس کی خاطر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو بیدل کے اس خیال کی جھلک غالب کے کلام میں موجود ہے۔

سجئے بیاں سرور تپ غم کہاں تلک سیاہ بخت محبت بہار ہا دارو
ہر مو مرے بدن پہ زبان سپاس ہے بہند ناز فردش سواد کشمیر
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غم الفت میں جولذت محسوس ہو رہی ہے اس کا بیان الفاظ کے ذریعے کہاں تک کروں۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس تپ غم کا شکر ادا کرنے کیلئے میرا بال بال زبان بن گیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں درد محبت میں گرفتار بد قسمت آدمی بھی بہاروں کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ میں ہندوستان میں ہوں پر سواد کشمیر کا ناز فردش ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے غم الفت کی وجہ سے سیاہ بختی یعنی بد نصیبی میں لذت کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک غم الفت کی لذت کو جلدی الفاظ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک درد محبت میں گرفتار بد نصیب آدمی میں ایسی بہاریں پوشیدہ ہوتی ہیں جو کشمیر جنت نظیر کی بہاروں پر بھی بالاتری رکھتی ہے۔ سرور اور بہار میں تلازمہ ہے جہاں سرور ہو گا وہاں بہار ہوگی جہاں بہار ہوگی وہاں سرور ہوگا۔

دشت پہ مری عرصہ آفاق تنگ تھا عالمی را دشت ماچوں سحر آوارہ کرد
 دریا زمیں کو عرق انفعال ہے جیس فروش دامن صحرائے امکانیم ما
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں میری دشت و دیوانگی اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ اس کے لئے یہ دنیا بھی تنگ ہے۔ اس لئے زمین کو اپنی کم مائیگی پر شرم کے مارے پسینہ آ گیا اور یہ سمندر وہ پسینہ ہی تو ہے۔ بیدل کہتے ہیں میری دشت نے ایک عالم کو سحر کی طرح آوارہ کر دیا۔ ہم تو دامن صحرائے امکان کے جیس فروش ہیں۔ دشت و دیوانگی کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کی دشت کی وسعت کے سامنے عرصہ آفاق تنگ ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک اس کی دشت نے دنیا کو سحر کی طرح آوارہ کر دیا اور دامن صحرا کو سینے والا بنا دیا۔ دشت تو اصل میں جنون و دیوانگی و ربدری یا رمندگی کا نام ہے اور دیوانہ خود آوارہ ہوتا ہے اور دوسروں کو آوارہ کرتا ہے اس لئے غالب اور بیدل کے یہاں دشت کی یہ دونوں خصوصیت نتیجے کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں رکھتی۔

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد فریب فرصت ہستی مخور کہ ہچو شرار
 عالم تمام حلقہ دام خیال ہے نہفتنی است اگر ہست و نمودن ہا
 غالب
 بیدل

غالب کہتے ہیں کہ حقیقی ہستی صرف خدا کی ہے جو واجب الوجود یعنی از خود موجود ہے عالم کی ہستی خدا کی ہستی کا پر تو ہے۔ اس لئے عالم کی ہستی حقیقی نہیں، بلکہ اعتباری یا وہمی یا خیالی ہے۔ غالب کا ایک اور شعرا سی مفہوم کا ہے:

ہاں کھائو مت فریب ہستی
 ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے

بیدل کہتے ہیں ہستی کے فریب اور دھوکے میں نہ آنا کیونکہ چنگاری کی طرح اگر اس کی کچھ دیر کے لئے نمود ہے بھی تو آخر کار اسے فنا ہونا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ ”ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد“ بیدل کے مصرعہ ”فریب فرصت ہستی مخور کہ ہچو شرار“ کا بالکل منظوم ترجمہ

ہے۔ البتہ دوسرے مصرعہ میں غالب نے ہستی کے خیال اور وہی ہونے کو واضح کیا ہے جبکہ بیدل نے شرار سے تشبیہ دے کر اس کی کم فرصتی کو واضح کیا ہے۔

مری ہستی فضائے حیرت آباد تمنا ہے زورِ دیدہ و دل از من بیدل چہ می پری
جسے کہتے ہیں نالہ وہ اسی عالم کا عنقا ہے سراپا حیرتم حیرت نمی دانم چہ فہمیدم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میری ہستی سراپا عالم حیرت ہے۔ عالم حیرت میں انسان مہبوت ہو جاتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے نہ آواز نکل سکتی ہے۔ ایسی حالت میں نالہ و فریاد خارج از بحث ہے۔ اس بات کو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ نالہ اس عالم کا عنقا معدوم ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ میرا وجود کمال شوق کی وجہ سے حیرت کدہ بن گیا ہے یعنی وہاں حیرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں میرے دیدہ و دل نے مکتب کائنات میں کیا سبق پڑھا اس کی بابت مجھ سے کیا دریافت کرتے ہو، میں تو سراپا حیرت ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا سمجھا۔ حیرت بیدل کا بہت ہی محبوب موضوع ہے جس پر اس نے اپنی منشور و منظوم تصانیف میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے لیکن موضوع کی مناسبت سے مختصر تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بیدل نے چہار عنصر میں لکھا ہے:

”ہر فردی از افراد دیوان نمود آئینہ دار تحیر است (۱۴۳)

دیوان نمود یعنی کائنات کا ہر فرد تحیر کا آئینہ دار ہے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے۔

”اینجا امداد حیرت حوصلہ بخش عروج نظری باشد“ (۱۴۴)

حیرت کی امداد بلند نظری کو حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں:

”افلاطون کے نزدیک حیرت کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا کے حالات

کے سلسلے میں ہمارے اندر ایک ذوق تجسس پیدا کرتی ہے جبکہ بیدل کے

ز نزدیک اس کے فطری نتائج سے قطع نظر حیرت بجائے خود بڑی اہمیت کی حامل

ہے اور اس مضمون کو بیدل کے سوا کوئی شاعر اتنی خوبصورتی سے ادا نہیں کر سکا:

نزا کہناست در آغوش مینا خانہ حیرت

مژہ برہم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را (۱۳۵)

حیرت اصل میں کائنات کے آفاقی اور انفسی آیات پر غور فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ بیدل نے دوسرے اشعار میں اس خصوصیت کو واضح کیا ہے۔

در چار سوئے دہر گذر کرد خیالم

لبریز شد از حیرت آئینہ دکانہا

بسکہ چوں جوہر آئینہ تماشا نظرم

می چکد خون قحیر ز رگ و ریشہ ما

غالب اور بیدل دونوں نے اپنی ہستی کو سراپا حیرت کہا ہے دونوں کے کلام کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع پر بیدل کے کلام سے بہت متاثر ہے۔

دل لگی کی آرزو بچین رکھتی ہے ہمیں تب شوق چہ آتش ریخت در بنیاد شمع من

ورنہ یاں بے رونقی سود چراغ کشتہ ہے کہ شد سرمایہ ہستی سراپا حرفِ قالم

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ اگر چراغ روشن نہ ہو یعنی بے رونق رہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے کیونکہ اس کا تیل ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دل میں عشق کی شمع روشن نہ کریں یعنی آرزو نہ کریں تو ہمارا فائدہ ہے کہ بچین نہ ہوں گے۔ مگر کیا کریں دل کے ہاتھوں مجبور ہیں دل لگی کی آرزو ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیرے عشق کی حرارت نے میری شمع زندگی کی اساس میں جانے کیسی آگ لگا دی کہ میرا کل سرمایہ ہستی آبلہ بن کر رہ گیا مطلب یہ ہے کہ عشق کی حرارت سے اس کے سرمایہ ہستی میں چھالے پڑ گئے ہیں جن کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق میں بے کلی اور بے چینی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عشق نے اسے بے چین کر رکھا ہے جبکہ بیدل کو حرارت عشق نے بیکل کر رکھا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”دل لگی کی آرزو بچین رکھتی ہے ہمیں“ میں بیدل کے مصرع ”تب شوق چہ آتش ریخت در بنیاد شمع من“ کا عکس موجود ہے

چشم خواباں خامشی میں بھی نوا پرداز ہے از تغافل تا نگاہ چشم خواباں فرق نیست
 سرمہ تو کھوے کہ دودِ شعلہ آواز ہے نشہ یکر نکست اینجا درد و صاف جام را
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ حسینوں کی آنکھیں اگر چہ بے زبان ہیں اس کے باوجود اشاروں ہی اشاروں میں عاشقوں سے گفتگو کرتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو سرمہ کی تحریر نظر آتی ہے یہ سرمہ نہیں ہے بلکہ آواز کے شعلے کا دھواں ہے۔ یہ شعر غالب کی قوت تخیل کی بہت عمدہ مثال ہے۔ بیدل کہتے ہیں تغافل یعنی دانستہ غفلت شعاری اور نگاہ چشم خواباں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پیالے کے درد و صاف دونوں میں ایک ہی قسم کا نشہ ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے چشم خواباں کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک چشم خواباں خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک چشم خواباں کا نشہ قابل توجہ ہے۔

ڈالا نہ بیکسی نے کسی سے معاملہ بر پنج کس افسانہ امید نہ خواندیم
 اپنے سے کھینچتا ہوں خجالت ہی کیوں نہ ہو عمریت ہماں بیکسی ماست کس ما
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ بیکسی کا میں ممنون ہوں کہ اس نے مجھے دوسروں کا احسان لینے سے بچالیا چنانچہ اب یہ صورت ہے کہ اگر مجھے شرمندگی بھی ہے تو خود آپ ہی سے ہے کسی غیر سے نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں میں ایک عرصہ سے بیکسی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہی میری شخصیت کی پہچان ہے۔ اس لئے میں نے اپنی امید کی کہانی کسی کو نہیں سنائی۔ غالب اور بیدل دونوں نے بیکسی کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب بیکسی کا ممنون ہے کہ اس نے اسے دوسروں کا احسان لینے سے بچالیا۔ بیدل کے نزدیک بیکسی چونکہ اس کی شخصیت کی پہچان ہے اس لئے اپنی امید کے بر آنے کی کہانی اس نے کسی کو نہیں سنائی۔ غالب کے شعر میں اس شعر کا اثر واضح ہے البتہ انداز بیان بدلا ہوا ہے۔

اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو نگرود جمع نور آگہی با ظلمت غفلت
 آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی صفائے دل نمک در دیدہ خوابست شبہم را
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی ہستی سے آگاہی حاصل نہ ہو سکے تو اپنی ہستی سے غفلت ہی اختیار کر لے۔ یعنی اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دے یا بھلا دے۔ اس غفلت کا نتیجہ بھی معرفت الہی ہوگا۔ غرض کہ اپنی ہستی سے آگاہی بھی معرفت کا ذریعہ ہے اور غفلت بھی۔ بیدل کہتے ہیں کہ نور آگئی اور تاریکی غفلت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دل کی صفائی تنہا کے دیدہ خواب میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ہستی سے آگئی اور غفلت کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہستی سے آگئی اگر نصیب نہیں ہے تو غفلت ہی سہی کہ اس صورت میں انسان اپنے کو محبوب کے عشق میں فنا کر کے بھلا دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ معرفت ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے۔ بیدل آگئی کو نور اور غفلت کو تاریکی سے تعبیر کرتا ہے جو قرآن کے مطابق بھی ہے۔ ہاں نسوی مصمص واسو نیز ایک جہد فرمایا ہے کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے ہم تو غفلت ہی میں پڑے۔ کہ جس جگہ میں غفلت کا مفہوم تصوف میں بھی یہی ہے کہ انسان خدا فراموشانہ زندگی گزارے۔ چنانچہ بیدل نے ایک اور شعر میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے

غبار غفلت و روشن دلی نگر دو جمع
کجاست دیدہ آئینہ را غنودنہا

عمر ہر چند کہ ہے برق خرام نشاط جاواں خواہی و را صید الفت کن
دل کے خوں کرنے کی فرصت ہی سہی کہ مستیہاست موقوف بدست آور ان مینا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ یہ مانا کہ عمر برق خرام ہے یعنی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے مگر اتنی مہلت ضرور مل سکتی ہے کہ دل کو خون کر کے یعنی کسی کی محبت میں خود کو فنا کر کے مقصد حیات حاصل کیا جائے۔ بیدل کہتے ہیں اگر ابدی نشاط مطلوب ہو تو دل کو دام عشق میں گرفتار کرو۔ کیونکہ مستی مینا کے ہاتھ میں آنے پر ہی موقوف ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ غالب کے نزدیک کسی کی محبت میں دل کو خون کرنے یا فنا فی المعشوق ہونے

سے زندگی کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ بیدل کے نزدیک بھی اسی سے دائمی نشاط و سرور حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے اشعار میں بھی اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے:

مقیم دشت الفت باش و خواب ناز ساماں کن
بہم می آورد چشم تو مژگاں گیاه آنجا

ع

حیات جاوداں خواہی مقیم دشت الفت باش

یار سے چھیڑ چلی جائے اسد اسے زندگی بحسرت وصل اضطراب چیست
گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی ہنشیں دمیکہ قاصد ما از عدم رسد
غالب بیدل

یہاں حسرت سے اظہار حسرت وصل مراد ہے تاکہ چھیڑ کا پہلو پیدا ہو سکے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر وہ وصل پر راضی نہیں ہے تو اظہار حسرت وصل کرتے رہو، تاکہ چھیڑ کا سلسلہ قائم رہے۔ پہلے مصرع کی بندش یعنی لطف زبان اور انداز بیان دونوں باتیں قابل داد ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اسے زندگی وصل کی حسرت میں تیرا یہ اضطراب کیسا ہے؟ تھوڑی دیر انتظار کرتا آنکھ ہمارا قاصد عدم سے آجائے۔ غالب اور بیدل دونوں نے حسرت وصل محبوب کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب سے چھیڑ کو جاری رکھنے کے لئے حسرت وصل کا اظہار ضروری ہے۔ بیدل کے نزدیک حسرت وصل کے لئے بیقراری اور بے کلی کے اظہار کی ضرورت نہیں، مقصد یہ ہے کہ حسرت وصل اپنی جگہ بجاسہی پر اس کے اظہار کی چنداں ضرورت نہیں۔

مستانہ طے کروں ہوں رہ وادی خیال خراب میکدہ عالم خیال تو ایم
تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے چہ شرابی کہ قدح نوش کردہ ای مارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میں اپنے محبوب کا تصور عالم مستی میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کے تصور میں اس طرح غرق ہو جاؤں کہ پھر کبھی ہوش میں نہ آؤں۔ بیدل کہتے ہیں تیرے عالم خیال کے میکدے میں ہم سب مست و مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیسا مشرب و میخانہ ہے کہ ہم سب

کو قدح نوش کر کے تو نے مدہوت کر دیا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عالم خیال میں میکدہ محبوب سے مست ہونے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک عالم خیال میں عاشق محبوب کے تصور کرنے کی آرزو اس لئے کرتا ہے تاکہ پھر ہوتس میں نہ اے جبکہ بیدل کے نزدیک عالم تصور میں وہ پہلے سے ہی مست و مدہوتس پڑا ہوا ہے۔

زندگی اپنی جب اس شکل سے گذری غالب چہ بار کلفتی اسے زندگی کہ بچو حباب
ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے تمام آبلہ بردوش کردہ ای مارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی اس قدر غموں اور مصیبتوں میں نئی کہ ساری عمر کوئی تمنا پوری نہ ہوئی۔ تو پھر ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے جو ان کو دور کرتا۔ دوسرے مصرعہ کی بندش انتہائی دلکش اور قابل تحسین ہے۔ اس کی ش نہیں ہوتی۔ بیدل کہتے ہیں اسے زندگی! تو کلفتوں اور دکھوں کا کیسا بار ابراہن کر رہی ہے کہ بلبل کی طرح تو نے ہمارے وجود کو آبلہ بردوش کر دیا ہے۔ یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے مضطرب اور بے قرار کر دیا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے زندگی کے آلام و مصائب کو موضوع بنایا ہے۔ غالب اس کی وجہ سے یہ شکایت کر بیٹھے کہ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے جو ان کو دور کرتا۔ بیدل نے خدا سے شکایت نہیں کی بلکہ خود زندگی سے شکایت کی ہے۔ دوسرے اشعار میں بھی اس مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے:

چو سایہ عمر بافتادگی گذشت اما
ہیج جائے نکر دیم گرم پہلو را

میری ساری زندگی سامنے کی طرح افتادگی میں گذر گئی کہیں بھی اپنے پہلو کو گرم کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ع

گراں شد زندگی اما نمی افتد زدوش من

بے صرفہ ہی گذرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر حیف اوقاتیکہ صرف کوشش بیجا شود
حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کئے شیشہ عمری چہ برجاں کندن فرہاد داشت
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ انسان کو کتنی ہی طویل عمر کیوں نہ دے وہ دنیوی امور میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اپنی عمر کو بے صرفہ یعنی بے کار ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ خضر بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ افسوس ہم نے اپنی عاقبت کے لئے کچھ کمائی نہیں کی۔ بیدل کہتے ہیں ان اوقات پر مجھے افسوس ہے جو بیجا کوششوں میں صرف ہوئے۔ فرہاد کی جانکئی پر شیشہ عمر نے کیا غضب ڈھایا۔ مطلب یہ ہے کہ فرہاد نے شیریں کے عشق میں پہاڑ کھودنا شروع کیا مگر اس کی موت کی خبر سن کر تیشہ سے اپنا سر پھوڑ لیا۔ گویا اس کا سارا وقت کوشش بے جا میں صرف ہوا۔ اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں بیجا کوششوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بیدل اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ غالب نے ہر کوشش کو خواہ وہ کیسا ہی ہوا ضاعت عمر عزیز سے تعبیر کیا ہے جبکہ بیدل کو کوشش بیجا پر صرف ہونے والے اوقات پر افسوس ہے اور یہ بات زیادہ معقول نظر آتی ہے۔ رہا خضر کا اپنی کوششوں پر افسوس کرنا یہ غالب کے ذہن کی اختراع ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیز قرآن کی رو سے غلط ہے۔

رفتارِ عمر قطع رہ اضطراب ہے عمر شرار و برق بفرست نمی کشد
اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے بیدل گذشتہ گیرد رنگ از شتاب ما
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی ایک اضطرابی کیفیت میں بسر ہو جاتی ہے۔ اس کی سرعتِ رفتار کا اندازہ مقصود ہو تو یوں سمجھو کہ عمر کا ایک سال ایک چشمک برق کے برابر ہے، یعنی انسان کی عمر اگر سو سال کی ہو جائے تو بھی مرتے وقت اس کو یہی محسوس ہوگا کہ میں سولحات یا چند ساعتوں سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ بیدل کہتے ہیں ہماری زندگی جو چنگاری اور برق کی سی مہلت رکھتی ہے اسے کہیں ٹھہرنے کی فرصت نہیں۔ ہماری زود گذری کا عالم یہ ہے کہ میرا ہر لمحہ ماضی کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عمر کی زود گذری کو

موضوع بنایا ہے۔ البتہ غالب نے ایک نکتے کا اضافہ کیا کہ ساری زندگی ایک اضطرابی کیفیت میں بسر ہوتی ہے۔ بیدل نے اس مفہوم کو ایک دوسرے شعر میں اس طرح ادا کیا ہے

آمد و رفتِ نفس سامانِ شوقِ جاگنی است

زندگی تا قیشہ بردوش است فرہادیم ما

سانس کی آمد و رفت درحقیقت شوقِ جاگنی کا سامان ہے۔ زندگی جب تک قیشہ بردوش ہے ہم فرہاد کی طرح اضطراب اور بے چینی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح غالب کے شعر میں بیدل کے ان دونوں اشعار کے مضامین کی جھلک پائی جاتی ہے۔

نظارہ کیا حریف ہو اس برقِ حسن کا بہرِ نظارہ حسنِ شوخی رنگِ دگر دارد

جوش بہرِ جلوے کو جس کے نقاب ہے تصورِ چوں توں کردن جمالِ بے متناہش را

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ برقِ حسنِ خدا کا دیدار نہیں کر سکتی کیونکہ یہ عالم ذاتِ باری کے جلوؤں کے لئے منزلِ نقاب ہے۔ جس طرح نقابِ چہرے کو چھپا لیتی ہے اسی طرح مظاہرِ کائنات نے ذاتِ نو نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں بہرِ نظارہ میں اس کے حسن کی شوخی کا رنگ نرا ہوتا ہے۔ اس کے حسن کے مثال کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے حسنِ ذاتِ باری کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ بینائی اس کے برقِ حسن کا حریف نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ ساری دنیا اس کے جلوؤں کے لئے نقاب کے درجے میں ہے۔ جبکہ بیدل کہتے ہیں اس کے جمالِ بے مثال کے ہر دفعہ دیکھنے میں جداگانہ شوخی ہے۔ اس لئے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ایک دوسرے شعر میں اس مفہوم کو بیدل نے اور زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے

ہر جلوہ بازِ شیفہ رنگِ دگر است

آں حسنِ برقِ نیست کہ سوزِ نقاب را

یعنی ذاتِ باری کا ہر جلوہ جدا جدا رنگ و روپ کا حامل ہے۔ وہ حسنِ برق نہیں ہے جو نقاب کو جلا کر رکھ دے اس شعر میں غالب سے ہم آہنگ خیال کو ادا کیا گیا ہے۔

شوق کو یہ لت کہ ہر دم نالہ کھینچے جاسیے شوق می بالہ گناہ شوقی اظہار نیست
دل کی وہ حالت کہ دم لینے سے گھبرا جائے ہے مطلب از دل تا بلب آید فغانی می شود
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ہر لمحہ آہ و نالہ کروں لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ نقاہت کی وجہ سے اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہی ہے۔ بیدل کہتے ہیں شوق میں باسیدگی (یعنی اظہار نالہ کی خصوصیت) ہے شوقی اظہار کا گناہ نہیں ہے۔ بات جب دل سے نکل کر ہونٹوں تک آتی ہے تو وہ آہ و فغاں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے شوق کی کیفیت اور دل کی حالت کو بیان کیا ہے۔ غالب نے شوق کے تقاضے اور دل کی کیفیت کے درمیان ہونے والی کشمکش کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جبکہ بیدل نے شوق کے تقاضے اور دل کی کیفیت میں ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا کی ہے۔

نسیہ و نقد دو عالم کی حقیقت معلوم دین و دنیا چیست تا از انفتش نتوان گذشت
لے لیا مجھ سے مری ہمت عالی نے مجھے پیش ہمت ایں دو منزل یک رہ خوابیدہ است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ چونکہ نسیہ و نقد یعنی دنیا اور عقبی میں کوئی بھی مجد و شرف ذاتی کا خریدار نہیں ہے۔ اس لئے میری ہمت عالی نے میری شخصیت کی توہین گوارا نہ کی کہ دنیا یا عقبی مجھ جیسے گوہر بے بہا کو سستے داموں خرید لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ میری ہمت عالی نے مجھ سے مجھے خود خرید لیا۔ مقصد یہ ہے کہ میری ذات دنیا اور عقبی دونوں سے بلند تر اور بالاتر واقع ہوئی ہے۔ ویسے بھی انسان کا رتبہ دونوں عالم سے اونچا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دین و دنیا آخر ہے کیا چیز جس کی محبت سے انسان آگے نہیں نکل سکتا؟ ہمت کے سامنے یہ دونوں منزلیں ایک سوئے ہوئے راستے کی طرح ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ہمت عالی کے سامنے دین و دنیا کو بے حقیقت سمجھا ہے، اور موازنے سے پتہ چلتا ہے غالب کے اس شعر میں بیدل کے شعر کی پوری جھلک موجود ہے۔

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم بایں کثرت نمائی غافل از وحدت مشو بیدل
کر دیا کافر ان اصنام خیالی نے مجھے خیال آئینہ ہا در پیش دارد شخص تنہا را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ کثرت آرائی وحدت یعنی اہل وحدت کا کثرت موبہوم کے ظلم میں گرفتار ہو جانا دراصل خیالی باتوں کی پرستش ہے۔ دوسرے الفاظ میں کثرت کو موجود سمجھنا گویا وہم کی پرستش کرنا ہے۔ ہر وہ شے جسے ہم موجود سمجھتے ہیں ایک صنم ہے جو تراشیدہ خیال ہے۔ اس لئے اشیائے کائنات دراصل اصنام خیالی ہیں۔ چونکہ شرک فی الوجود وحدت الوجودی صوفیوں کی تعلیم کے مطابق کفر ہے اس لئے جو شخص اشیائے کائنات کو موجود سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس قدر کثرت نمائی کے باوجود تم وحدت سے غافل مت رہو۔ قوت خیالیہ ایک آدمی کے سیکڑوں آئینے سامنے رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر چہ دنیائے کثرت ہے مگر تم اسے وحدت تصور کرو، جیسے کوئی اکیلا آدمی ہے مگر اس کے افکار و خیالات بے انتہا ہیں خیالات کی تعدد سے اس کی وحدت میں فرق نہیں آتا۔ چنانچہ ایک اور شعر میں بیدل کہتا ہے

کثرت نہ شد محو از ساز وحدت
بچوں خیالات از شخص تنہا

وحدت کے ساز کی وجہ سے کثرت محو نہیں ہوتی۔ جیسے آدمی اکیلا ہے پر اس کے خیالات وسیع ہیں۔ لیکن ایک اور شعر میں بیدل نے خالق اور مخلوق کے درمیان اتنی دہر دیتے ہوئے کہا ہے

حق جدا از خلق و خلق از حق بروں ادہام کیست
تا ابد گرداب در آبست و در گرداب آب

حق کو مخلوق سے اور مخلوق کو حق سے جدا سمجھنا وہم پرستی ہے۔ بھنور سدا پانی میں رہتا ہے اور بھنور میں سدا پانی رہتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے کثرت و وحدت کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وحدت کی کثرت آرائی وہم پرستی ہے۔ بیدل کے نزدیک کثرت نمائی کے باوجود وحدت برقرار ہے۔

غنچہ تا شکفتن ہا برگ عافیت معلوم تا غنچہ دم زند ز شکفتن بہار رفت
 باوجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے تا نالہ گل کند ز جرس کارواں گذشت
 غالب بیدل

غالب نے اس کی وضاحت خود کی ہے کہ "کلی جب نئی نکلے تو بصورت قلب صنوبری نظر آئے اور جب تک پھول بنے برگ عافیت معلوم یہاں معلوم بہ معنی معدوم ہے۔ اور برگ عافیت بہ معنی آرام۔ برگ اور سر و برگ بمعنی ساز و سامان ہے۔ خواب گل بہ اعتبار خموشی و باوجود دل جمعی پریشانی ظاہر ہے۔ یعنی شکفتگی وہی پھول کی پگھلنے یوں کا بکھرا ہونا، غنچہ بصورت دل جمع ہے، باوصف جمعیت دل گل کو خواب پریشاں نصیب ہے (۱۳۶)۔" یعنی جس طرح غنچے کا انجام پریشانی ہے اسی طرح ہر شخص بتلائے رنج و الم ہے۔ بیدل کہتے ہیں کلی جب تک کھلے بہار رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ نالہ جب تک جرس سے ظاہر ہو کارواں گذر چکا ہوتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا مصرعہ "غنچہ تا شکفتن ہا برگ عافیت معلوم" بیدل کے مصرعہ "تا غنچہ دم زند ز شکفتن بہار رفت" کا بالکل ترجمہ ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے غم کی ہمہ گیری کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کا اثر پوری طرح نمایاں ہے۔

بس ہجوم تا امید ی خاک میں مل جائے گی آنقدر یا سم شکست آخر کہ چوں بنیاد رنگ
 یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے قطع کرد آب و گل من الفت تعمیر را
 غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ تاامیدی کا لازمی نتیجہ ترک سعی ہوتا ہے۔ اور عاشق کو سعی وصال میں اگر چہ وہ بے حاصل ہی کیوں نہ ہو یقیناً ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس لئے وہ کہتا ہے کہ اسے جذبہ یاس مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ اگر تو میرے دل پر غالب آگیا تو میں وصال کی کوشش سے باز آ جاؤں گا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا اور لذت سعی سے محروم ہو جاؤں گا۔ بیدل کہتے ہیں یاس و نوامیدی نے مجھے اس قدر شکستہ خاطر کر دیا کہ رنگ کی طرح میرے آب و گل نے تعمیر کی الفت کو ختم کر دیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے مایوسی کو موضوع بنایا ہے۔ لیکن غالب مایوسی کے

باوجود اپنی سعی بے حاصل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں لذت ہے۔ جبکہ بیدل نے اپنی سعی کا سلسلہ ختم کر دیا۔

دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا ز نقش پائے تو بوس بہاری آید
موج خرام یار بھی کیا گل کتر گنی بیا کہ جہہ نیم بر زمیں و گل چنم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں معشوق کے خرام ناز نے گل سے، یعنی تھوڑے چھوڑا کہ نقش میں اس درجہ
دس فریبی کی شان پیدا کر دی (یہی گل کا کترنا ہے) کہ جب اس عاشق نے وہ نقوش قدم آیت
تو آپس میں سر پھٹواں ہو گئی۔ اس طرح کہ ہر عاشق دوسروں سے یہ کہتا کہ میرے حوا اور ولی اس
نقش پا کو آنکھوں سے نہیں گنا سکتا۔ بیدل کہتے ہیں یہ نقوش پائے موسم بہار کی خوشبو آ رہی ہے
اے محبوب اب آ بھی جا کہ تیرے سامنے زمین پر پیشانی نیوں اور گل چینی لڑوں یعنی یہ نقوش
پا جو پھول کی حیثیت رکھتے ہیں اسے اٹھا کر لیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے نقش پا کے محبوب کی
دغریبی اور دلکشی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کے رام ناز نے اس کے پاؤں سے
نقوش میں اس درجہ دلکشی پیدا کر دی کہ نقوش قدم کہنے والوں سے بچ کر پھٹواں کی ذلت آ گئی
۔ بیدل کے نزدیک محبوب نے نقوش پا سے چونکہ موسم بہار کی خوشبو آتی ہے اس نے اس پر ٹیک
کر گل چینی کرنے کا تذکرہ کرتا ہے۔ موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب نے اس شعر میں بیدل
کے شعر کا عکس موجود ہے۔

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی از رہ ہوس چند وہی عرض محبت
اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی مکتوب نہ بندد بہاں ہوس انجا
غالب
بیدل

غالب کا یہ شعر اپنی دلکشی کی وجہ سے ضرب المثل ہو گیا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ چونکہ
آج کل ہر شخص حسن پرست بن گیا ہے اس لئے سچے عاشقوں کی جو اہل نظر ہیں قدر و منزلت باقی
نہیں رہی۔ بیدل کہتے ہیں ہوس کی راہ سے کب تک تو محبت کا اظہار کرتا رہے گا۔ یہاں مکتوب

عشق کو بال ہوس سے نہیں باندھتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہوس اور عشق میں فرق ہے۔ ہوس نفسانی خواہشات کی تسکین کو کہتے ہیں جس کے پورے ہونے پر آدمی معشوق سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ جبکہ عشق و محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر دکھ سکھ میں معشوق کا ساتھ نبھاتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ارباب ہوس کی مذمت کی ہے۔ غالب کے نزدیک ہر ہوس پرست نے حسن پرستی یا عشق بازی شروع کر دی اس لئے اب اہل نظریۃ سچے عاشق کی قدر و منزلت جاتی رہی۔ بیدل کے نزدیک چونکہ عشق نامہ ہوس کے بازو سے نہیں باندھتے اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ ہوس بازی کے ذریعہ عشق کا دعویٰ مت کرو۔

فردا و دی کا تفرقہ یکبار مٹ گیا گزشت یار و من از ہر چہ بود و ماند
تم کیا گئے کہ ہم پہ قیامت گذر گئی پیش نہ رفتم و از خویش ہم جدا ماند
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں تمہارے جاتے ہی بہ سبب خود رفتگی اور خود فراموشی کے یہ حالت ہو گئی کہ آج اور کل کی مطلق تمیز نہیں رہی اور ایسا ہی قیامت کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں ماضی اور مستقبل دونوں مبدل بہ زمانہ حال ہو جائیں گے۔ پس تم کیا گئے گویا ہم پر قیامت گذر گئی۔ دونوں معنی ہیں نہایت سختی کا زمانہ گذرنا اور خود قیامت کا آ جانا۔ (۱۳۷) بیدل کہتے ہیں کہ میرا محبوب سامنے سے گذر گیا اور توانائی وغیرہ کا جو سرمایہ میرے پاس تھا سب سے میں عاجز و در ماندہ ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا لیکن خود آپ سے بھی جدا ہو گیا۔ محبوب کی جدائی پر عاشق کی بیخودی کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی جدائی کی وجہ سے حاصل ہونے والی خود رفتگی کی بنا پر اس پر قیامت گذر گئی جبکہ بیدل کے نزدیک محبوب کی جدائی پر عاشق نے نہ تو پیچھا کیا اور نہ خود ہوش و حواس پر قائم رہا۔ غالب کے شعر میں بیدل کے اس خیال کا عکس بالکل واضح ہے۔

مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں طفلی گذشت و رفت جوانی ہم از نظر
وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی پیرم کنوں و جاں بدم سردی کنم
غالب بیدل

اگر چہ اس شعر میں غالب نے اپنی آپ جتنی نظم کی ہے مگر یہ مضمون لم و بیش ہر شخص کی زندگی پر صادق آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں زمانے کا وار ہر شخص پر چل جاتا ہے یعنی عام پیری میں نہ جوانی باقی رہتی ہے نہ جوانی کے ولولے۔ بیدل کہتے ہیں بچپن اور جوانی دیکھتے دیکھتے نرئی اور اب میں بوڑھا ہوا ہوں اور جان دم سرد کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ بیدل اور غالب دونوں نے عہد جوانی اور اس کے ولولے اور حوصلے کو یاد کر کے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غالب کے نزدیک زمانے کا وار ہر شخص پر پڑتا ہے یعنی نہ تو عالم پیری میں جوانی رہتی ہے اور نہ جوانی کے ولولے رہتے ہیں۔ بیدل نے بچپن اور جوانی کے گزرنے کے ساتھ بڑھاپے میں سرد آہیں بھر کر جانکئی کا ذکر کیا ہے۔ بیدل نے کچھ ورا شعار بھی اسی ضمن میں کہے ہیں۔

آں رنگہا کہ داشت خیال این زماں کجاست

افگندہ بود آئینہ در آب روغنم

خیال جو اس رنگ و روغن کا حامل تھا اب کہاں رہا۔ آئینہ نے میری جوانی کے رنگ و روغن و پانی میں ڈال دیا ہے۔

یارب چہ یوم و کجا رفت ام کہ من

ہر کہ بیا خوش رسم ریم می م

خدا یا میں کیا تھا اور اب کہاں پہنچ چکا ہوں جب کبھی جوانی یا آتی ہے تو آہ و زاری کرتا ہوں۔

مسجد کے زیر سایہ خرابات پائے در سایہ ابرو ٹکبت مست و خرابات

بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہئے چوں تیغ ز سر در گذرد عالم آبت

بیدل

غالب

آنکھ کو خرابات سے اور بھوں کو محراب مسجد سے تشبیہ دی ہے اور یہ تشبیہ بہت مشہور ہے۔ قبلہ حاجات سے واعظ و ناصح مراد ہے قبلہ چونکہ مسجد کے ضلع کا لفظ ہے اس لئے یہاں بہت بر محل معلوم ہوتا ہے۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ اے واعظ اے رہم نے مسجد کے زیر سایہ خرابات یعنی شراب خانہ بنا دیا ہے تو اس پر تجھے معترض ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ خود خدا نے محراب ابرو کے زیر سایہ آنکھ بنائی ہے۔ شعر مضمون آفرینی کی بہت عمدہ مثال ہے۔ بیدل کہتے ہیں

بھوں کے سایہ تلے تیری نگاہ مست و خراب واقع ہوئی ہے کھوار جب سر سے گذر جاتی ہے تو وہ عالم آب ہو جاتا ہے یعنی ہر طرف خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے ابرو کے سایہ اور نگاہ کو موضوع بنایا ہے۔ البتہ غالب نے آنکھ کو خرابات اور بھوں کو محراب مسجد سے تشبیہ دے کر نکتہ آفرینی سے کام لیا کہ مسجد کے زیر سایہ شراب خانہ ہونا ایسا ہی ہے جیسے محراب ابرو کے سایہ تلے آنکھ بنی ہے۔ موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شعر میں اس تشبیہ کا استعمال کرتے وقت غالب کے تحت الشعور میں بیدل کا مصرعہ ”در سایہ ابرو نگہت مست و خرابست“ موجود تھا۔

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں دریں صحرا بوضع خضر باید زندگی کردن
مانا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے نگر دو گم کسی کز مردماں پنہاں شود پیدا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خضر ایک بزرگ آدمی ہیں جو حسن اتفاق سے ہمارے ہم سفر ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم ان کو اپنا رہنمایا پیشوا بھی مان لیں۔ ہمارا رتبہ ان سے کم تو نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس صحرائے امکاں میں انسان کو حضرت خضر کی وضع یعنی ان کی روش کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے۔ جو شخص لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ گمنام نہیں ہوتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے خضر کے اصول زندگی کی پیروی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے یہاں بیدل سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ ہمارے ہم سفر ہیں مگر ضروری نہیں کہ ان کی روش زندگی کی ہم پیروی کریں۔ جبکہ بیدل ان کی پیروی کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل رہ کر گمنامی میں زندگی بسر کرنا گمنامی نہیں ہے۔

ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام سگی بھگر بست ام از سختی ایام
ایک مرگ ناگہانی اور ہے آئینہ ام و جوہر فولاد من این است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہماری تقدیر میں جس قدر بلائیں لکھی ہوئی تھیں وہ سب ہم پر وارد ہو چکی ہیں یعنی ساری عمر مصیبتوں میں گزری ہے بس ایک مرگ ناگہانی اور رہ گئی ہے۔ واضح رہے کہ مرگ ناگہانی موت کی سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت ہے۔ کیونکہ اس میں انسان نہ

اپنی کہہ سکتا ہے نہ دوسروں کی سن سکتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں زمانے کی سختیوں کا ایف پتھر میں نے اپنے جگر سے باندھ رکھا ہے۔ میں تو ایک آئینہ ہوں اور یہ میرا جوہر فواد ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے زمانے کی سختیوں کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزائیف بلاؤں کی جس قدر تعداد ممکن تھی وہ سب پوری ہو چکیں گے دے کے اب صرف مرثیہ ناگہانی رہی ہے۔ بیدل نے اپنے ساری زندگی سختیاں جھیلی ہیں لیکن ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اس کی شخصیت اس آئینہ کے درجے میں ہے تو سختیوں کا پتھر جو جگر سے بندھا ہے جوہر فواد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بیدل نے ہمت سے کام لے کر بلاؤں کو انگیز کیا ہے۔ ع

شکست کار دنیا نیست تشویش و ماغ من

دنیاوی امور میں ناکامی میرے دل و ماغ کے لئے موجب پریشانی نہیں رہی۔

کوئی	مید	بر نہیں	آتی	آفتقد	بریاں	پیچیدہ	کہ	امیدی	نہاں
کوئی	صورت	نظر	نہیں	آتی	پای	تا	یہ	شد	رشد
									ام از تابہا
									بیدل
									غالب

ماں تمانہ زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ نہ تو عاشقوں کی وئی آرزو پوری ہوتی ہے ورنہ آرزو پوری ہونے کی وئی صورت نظر آتی ہے۔ یعنی عشق میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ بیدل کہتے ہیں مایوسی پر میں نے اس قدر بیچ و تاب کھایا۔ مئی امید باقی نہیں رہ گئی اس بیچ و تاب کی وجہ سے میرا سراپا ایک رُخ و اردھ کا ہو گیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق یا اپنے مقصد میں مایوسی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کہتے ہیں عشق میں مدام مایوسی سے ساقط ہے۔ مدام مایوسی کوئی شکل کھاتی نہیں دیتی۔ بیدل کہتے ہیں کہ میں اس میں اتنا مایوس ہوا کہ میرا سراپا ایک ایسا دھوا گاہن گیا جس میں رُخ پڑ گئی ہو۔ دونوں کے شعر سے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے اس شعر میں بیدل کے خیال کا عکس موجود ہے۔

کعبہ	کس	منہ	سے	جاؤ	کے	غالب
شرم	تم	کو	مگر	نہیں	آتی	
						غالب
						بیدل

چہیت در دشت طلب با کعبہ مارا احتیاج
بجدہ گاہ ماست ہر جا نقش پا افتادہ است

غالب خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ساری عمر تو شراب نوشی اور شاہد پرستی میں گزر گئی اب کیا منہ لے کر کعبہ جاؤ گے۔ شاید تم شرم و حیا سے عاری ہو چکے ہو۔ بیدل کہتے ہیں طلب حق کے صحرا میں ہمیں کعبہ کی کیا حاجت ہے ہر وہ جگہ مجددہ گاہ ہے جہاں ہمارے قدموں کی چھاپ پڑتی ہے۔ بیدل کا خیال یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت اگر تمہارے دل میں اس قدر پیوست ہو جائے کہ غیر کا تصور بھی نہیں آئے تو بظاہر کفر کے راستے پر رہتے ہوئے بھی تم حق پر ہو گے۔ اور اگر غیر کا تصور بھی شامل ہے تو کعبہ میں رہتے ہوئے بھی تم تنگ دیر ہو۔ غالب اور بیدل دونوں نے دخول کعبہ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے چونکہ ساری زندگی شراب نوشی اور معشوق تراشی میں گزاری اس لئے کعبہ میں جاتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ بیدل کے نزدیک اصل چیز وحدت الوجود کا تصور ہے اگر یہ چیز تمہیں حاصل ہے تو کعبہ جانے کی حاجت نہیں بلکہ اس کی آرزو و فضول ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں:

یار در آغوش و سیر کعبہ و دیر آرزوست

تا کجا رفتہ است از خود شوق بے پروائے ما

محبوب آغوش میں ہے اور کعبہ اور دیر کی سیاحت کی آرزو ہے ہمارا شوق بے پروا کہاں تک خود آپ سے بیگانہ کر گیا ہے۔

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے محبت پیشہ ای بگداز و خوں شو

آخر اس درد کی دوا کیا ہے کہ درد عشق درمانی ندارد

بیدل

غالب

عاشق اپنے دل کو ملامت کرتا ہے کہ تو کس خط میں مبتلا ہے تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، یاد رکھ جس درد میں تو گرفتار ہے اس کی دوا کہیں نہیں ہے اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو اس خیال سے باز آ۔ بیدل کہتے ہیں تم نے عشق و محبت کو اپنا پیشہ بنایا ہے تو اس کی آگ میں جلو، پگھلو اور خون ہو جاؤ۔ کیونکہ درد عشق کا کوئی علاج نہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے درد عشق کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک جس درد عشق میں عاشق گرفتار ہے اس کی دوا کہیں نہیں ہے۔ بیدل کے نزدیک درد عشق میں مبتلا ہو کر عاشق کو اسے بخوشی جھیلنا چاہئے۔ کیونکہ اس کی دوا تلاش کرنی فضول

ہے۔ غائب کے مصرع ”آخر اس درد کی“ ”یا“ ”بے“ میں بیدل کے مصرع ”کہ دردِ مشق درمائی
ندارد“ کی چھاپ پوری طرح موجود ہے بلکہ ایک طرح سے ترجمہ ہے۔ ”درد“ ”بیدل“ سے چھپا اور
اتنی شاعرانہ ملاحظہ ہوں۔

سراپا دردم ، از مطلب پر سید
بمکتوب آہ آئی می نویسم

ہا نشہ جلوت در آتش نہ ای
چوں نے بہ نالہ چچ و سراپا شکر بر آ

بنازم یہ اقبال دردِ محبت
کہ تا چشِ یب نہ باندد بوم

تا توانی مشق دروں کن کہ دردِ یوان مشق
نہست خطی جز دریدن نامہ ہائے سادہ را

ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار شاق می باید بقدر رم نکا یہاں سن
یا اہی یہ ماجرا کیا ہے ورنہ دام دلبری کہ آہوان رام
غائب بیدل

حالی مرحوم نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ”یا“ ”بھی“ ”مشق“ سے ”پتے“ میں قدم رہا ہے
اور معشوق و عاشق میں جو ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں ان سے ناواقف ہے اس سے باہر جو اپنے
مشتاق ہونے کے معشوق کے بیزار ہونے پر تعجب کرتا ہے (۱۴۸)۔ بیدل کہتے ہیں کہ ”مشتاق کی
رم نکا“ یا ”ریم“ مطابق عاشق کا اشتیاق بڑھتا ہے ورنہ ملی ہوئی ہر نیوں میں دلبری کا جال کہاں
ہوتا ہے۔ ”و یا بیدل کے ریم“ ”شاق“ کا اشتیاق اور معشوق کی بیزاری یا ”ریم“ دونوں کے درمیان
چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لئے یہ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہے جس پر حیرت کا اظہار کیا جائے۔ غور

سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرع ”ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار“ میں بیدل کے مصرع ”شوقی
بالد بقدر رم نگاہیں بے حسن“ کا عکس پایا جاتا ہے۔

ہے صائقہ و شعلہ و سیلاب کا عالم دلدار رفت و من بہ وداعی بسوختم
آتا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو آئے یارب چہ برق بر من آتش بجاں گذشت
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اگرچہ وہ میرے پاس آئے لیکن ان کا آنا میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا
یعنی میری نگاہ میں ان کا آنا نہ آتا دونوں برابر ہے کیونکہ سیلاب کی طرح انہیں بھی قرار نہ تھا اور بجلی
یا شعلے کی طرح بس ایک جھٹک دکھا کر چلے گئے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں
آتا ہے تو سیلاب کی طرح بیقرار رہتا ہے۔ ایک گھڑی کو بھی قرار یا سکون نصیب نہیں ہوتا اور بہت
جلد واپس چل جاتا ہے۔ بیدل محبوب کی رخصتی یا زودروی پر اپنے دل پر ہونے والے اثر کا ذکر
کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ویسے ہی آتش بجان اور بیقرار تھا محبوب کی رخصتی اور زودروی کی
وجہ سے ایک اور بجلی مجھ پر گر گئی۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی زودروی پر اپنے رد عمل کو
موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کا آنا نہ آنا برابر ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس کی وجہ
سے عشق کی بے قراری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور اگر غالب کے شعر کا دوسرا مطلب لیا جائے تو
بیدل کے درج ذیل اشعار سے اس کا موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

ز بس عام است در دشت سرائے دہر بیتابی

دل ہر ذرہ دارو در قفس چندیں طہید تھا

اس دشت سرائے عالم میں بیقراری اور بے کلی ایک عام بات ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہر ذرے کا
دل کھول کر دیکھو گے تو ہزاروں طیش اس کے اندر موجود ہوگی۔ اس خیال کو ایک اور شعر میں
یوں ادا کرتا ہے۔

ہم چو عکس آب تشویش از بنائے ما رفت

مرعش بودہ است گوئی پنچہ معمار ہا

پانی کے عکس کی طرح تشویش اور بے قراری ہماری بنیاد جسم سے نہیں گئی۔ گویا معمار کا پنچہ رعشہ

ہاں اہل طلب کون سے ”طعنہ نایافت“ مقام وصل نایاب است و راہ مٹی ناپیدا
دیکھ تو وہ ملتا نہیں، اپنے ہی کو کھو آئے چہ می کردیم یارب بر نبودی تا رسیدنہا
غالب
بیدل

غائب کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی خودی ذات کو مٹا دیتا ہے تو خدا ملتا ہے۔ یہ الفاظ
دیگر جب اپنے کو کھوتا ہے تو اسے پاتا ہے۔ یہ دو نکتے ہیں جو تمام ارباب تصوف کے نزدیک مسلم
ہے لیکن غائب نے اس نکتہ کو بیان اس انداز سے کیا ہے کہ اس میں شوق کارنمل پایا جاتا ہے یعنی ہم
اسے تلاش کرنے چاہتے ہیں، وہ ہمیں نہ ملا۔ چونکہ ہمیں اہل غائب کا یہ طعنہ ورا نہ تھا کہ غائب خدا کو نہ
پا سکا اس لئے ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ نہ ہم یوں سے نہ کسی طعنہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ بیدل
کہتے ہیں وصل کا مقام نایاب ہے اور روشش کی راہ نگاہوں سے اوچھل کر خدا یا انارسانی کا مسد
درمیش نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ اس نارسانی کی وضاحت ہمیں اور چہ پوری نے اس طرح دی ہے۔

”جو چیز ہماری ہستی کا اصلی اور مرکزی تریبی نہ ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ
ہماری زندگی ایک مسلسل ”نا یافت“ ہے۔ ہم کو کبھی کسی ہوا کا، باتا ہے۔ م
منزل پر پہنچنے کے ہیں اور وہ متصور و پایا ہے۔ یہ ہوا کا انسان سے حق میں بہت
مبارک ہے اس سے اس سے اندر غنی تاب اور راہ طلب میں آگے بڑھنے کی تاہ
سکت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

مقیم انجمن نارسائیم بیدل

بہارِ نرسد سعی اس مرادریاب“ (۱۳۹)

غائب اور بیدل دونوں نے نایافت و مسموع بنایا ہے۔ غائب نے اہل طلب کی
نا یافت کے طعن سے بچنے کے لئے اپنے کو کھو دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا اسے مل گیا۔ جبکہ بیدل
کے نزدیک نایافت یا نارسانی کا جذبہ انسان کے اندر آگے بڑھنے کی تاز و توانائی کا مظاہر ہے۔

کعبہ و دیر قسلی کدہ نیست

درد نایابی مطلب ہمہ جا است

کعبہ و دیر سے میری تسلی نہیں ہوتی، نایابی مطلب کی تکمیل ہر جگہ برقرار رہتی ہے۔ غالب کا ایک اور شعر بالکل اسی کا ترجمہ ہے:

دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا
واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں

اپنا نہیں وہ شیوہ کہ آرام سے بیٹھیں یار در آغوش و سیر کعبہ و دیر آرزوست
اس در پہ نہیں بار تو کعبہ ہی کو ہو آئے تاکہ رفتہ است از خود شوق بے پروای ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ کعبہ کا رتبہ دربار سے فردتر ہے مگر اس بات کو کہتے اس طرح ہیں کہ چونکہ ہمیں نچلے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے ہرزہ گردی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ اس لئے جب ہم نے دیکھا کہ درجائوں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تو کعبہ ہی کو ہو آئے۔ بیدل کہتے ہیں محبوب آغوش میں ہے اور کعبہ و دیر کی سیاحت کی آرزو دل میں ہے۔ ہمارا شوق بے پروا کس حد تک آپ سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ غالب کے نزدیک درجائوں تک اگر رسائی نہیں ہوئی تو کعبہ ہو آئے۔ بیدل کے نزدیک محبوب تو خود آغوش میں ہے:

نیست از قعر تو پیروں گوہر مقصود تو

پیچر سری زنی چوں موج بہ ساحل چرا

تیرا گوہر مقصود تیرے دل سے باہر نہیں ہے پھر اے بے خبر آدمی موج کی طرح تو اپنا سر ساحل سے کیوں ٹکراتا رہتا ہے۔ یار جب آغوش میں ہے پھر کعبہ جانے کی کیا ضرورت رہ گئی۔ غالب نے یہاں بیدل سے اختلاف کیا ہے۔

دل ہوائے خرام ناز سے پھر بیدل اثری بردہ ای از یاد خرامش
محشرستان بیقراری ہے طاؤس بروں آ کہ خیال تو چمن شد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں میرا دل محبوب کے خرام ناز کی آرزو میں پھر محشر ستارے بقرری بن ہوا
 ہے یعنی میں پھر اس کی حشر برپا کرنے والی چال سے ظف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ یہیں کہتے ہیں
 اس کے خرام ناز کی یاد کا اثر تجھ پر چونکہ ہے لہذا قوی و س کی طرح منتشر ہو کر نکل آ کر تیرے خیال
 چمن ہو گیا۔ محبوب کے خرام ناز کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ
 کہ غالب اس کی آرزو میں بچیں ہیں تاکہ اس کا لطف لے سکے۔ جبکہ بیدل پر محسن اس کی یاد
 سے اترا اثر ہے کہ اس کا خیال مور کی طرح سرپا چمن یعنی انواع و اقسام کے رنگین معانی کی جھونکا
 بن گیا۔ دونوں کی اثر پذیری ان کے طرز فکر کے مطابق ہے۔

کشاکش بابستی سے رہے یا سعی تری یہ فن بومگر ایمنی زکشاکش غم زندگی
 مونی زنجیر موج آب و فرصت روانی کی کہ فداہ برد عافیت ز نفس غبار تسسم
 غالب

غالب کہتے ہیں کہ بستی کی کشاکش یا تھمت سے آزادی کی کوشش بالکل بے سود ہے
 یعنی جیتے جی کی آزادی نصیب نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر موج کو دیکھ لو وہ روانی میں آزاد ہے
 (فرست یعنی آراہی) لیکن یہی روانی اس سے حق میں زنجیر بن جاتی ہے۔ کوئی نگر روانی موج سے
 زنجیر کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ بیدل جبے میں غم زندگی کشاکش سے امن و امان اور آزادی شاید
 فنا ہو کر بنی حاصل ہو۔ ورنہ یہی سانس کی کارروائی غبار عافیت سے پرانی ہوتی ہے۔ غالب
 یہ ہے کہ سانس کی مسلسل آمد و رفت کی وجہ سے آرام و عافیت سے پرانی برائی ہے اس سے غم
 زندگی کی کشاکش سے رہائی کی شکل اب سے فنا ہو جائے گی میں نظر آتی ہے۔ بیدل اور غالب
 دونوں نے کشاکش بستی یا غم زندگی سے آزادی موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب
 کے نزدیک اس سے آزادی کی کوشش بے سود ہے جبکہ بیدل کے نزدیک اس سے آزادی کی شکل
 نابود ہونے میں ہے۔ غالب کے پہلے مصرعہ ”کشاکش بابستی سے رہے یا سعی تری“ میں بیدل
 کے پہلے مصرعہ ”بہ فن بود مگر ایمنی زکشاکش غم زندگی“ کا محسن بن نہیں موجود ہے بلکہ ایک طرح سے وہ
 آزاد ترجمہ ہے۔ دوسرے مصرعہ میں مثالیں، دونوں نے الگ الگ دی ہیں۔

بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے۔ بنیادِ جسد کہ کارگاہِ اسماست
جتنے زیادہ ہم ہوئے اتنے ہی کم ہوئے روری دو ز حکمتِ طبعی برماست
غالب
بیدل

بر صوم و صلوة میقرا کانجا
تعدیل بہر امر کمال عرفاست

غالب کہتے ہیں حدِ اعتدال سے تجاوز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب لوگوں کی نگاہ میں ذیل ہو گئے۔ اس بات کو دوسرے مصرعہ میں شاعرانہ انداز سے بیان کیا ہے کہ جس قدر ہم اپنی حد سے بڑھے اسی قدر لوگوں کی نظروں میں گھٹ گئے۔ بیدل کہتے ہیں جسم کی اس اس جو اسمائے الہی کی کارگاہ اور مظہر ہے دونوں کے لئے خدا کی حکمتِ طبعی سے ہم کو ملی ہے۔ پس نماز روزے میں مبالغہ سے مت کام لے کیونکہ ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کی روش ہی عارفوں کا کمال ہے۔ ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی غالب اور بیدل دونوں کا موضوع ہے۔ البتہ بیدل نے اعتدال کو عارفوں کا کمال بتایا ہے جبکہ غالب نے بے اعتدالی کو رسوائی کا سبب قرار دیا ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل اس نکتہ کو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے

وضع ہمواری ابنائے زماں مطلوب ماست
آدمیت گر نباشد ہر کہ خواہد خر شود

ابنائے زماں کی طبیعت میں ہمواری اور اعتدال پیدا کران ہمارا مقصد ہے انسان میں اگر ان نیت اور آدمیت نہیں ہے تو وہ گدھا ہے۔

لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں قصہ دیوانگاں دارد سراسر نامہ ام
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے می تراود شور زنجیر از صریر خامہ ام
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اگرچہ داستانِ عشق لکھنے کے جرم میں محبوب نے ہمارے ہاتھ قلم کروائے مگر ہم پھر بھی اپنے عشق کی حکایت خوں چکاں لکھنے سے باز نہیں آئے۔ بیدل کہتے ہیں میرے نامہ یعنی دیوان میں یکسر دیوانوں اور عاشقوں کی حکایات اور قصہ کہانیاں ہی ہیں۔ میرے

قلم کی آواز سے شور زنجیر بلند ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے دیوان میں سراسر عاشقانہ مضامین ہیں یا عاشقوں کے جذبات و خیالات ہی بیان کئے ہیں۔ جن کی وجہ سے صریح قلم سے دیوانے کی زنجیر کا شور بلند ہو رہا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عاشقانہ حکایات کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے بھی اپنے دیوان میں اسی قسم کے مضامین بیان کئے ہیں۔ چنانچہ غالب کے پہلے مصرعہ ”لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں“ میں بیدل کے پہلے مصرعہ ”قصہ دیوانچاں، اردو سرنامہ، ام“ کی جھلک موجود ہے۔

ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی ہوس تسخیر معشوقن بزاری منو بیدل
مطرب بہ نغمہ رنن تمکین ہوش ہے کسی تاک کی پی این دشیان رام برارد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ساقی اپنا جلوہ دکھا کر تمہیں ایمان اور عقل دونوں سے محروم کرنا چاہتا ہے اور مطرب اپنا گمان کر تمہیں خود داری اور طاقت بینی سے بیانہ بنانے کا بتاتا ہے۔ یعنی شاہد ان ہزاری سے دل لگانا گویا اپنی زخمی تباہی مانا ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہزاری معشوقوں کو اپنے دامن محبت میں رفقہ رسنے کی سوس مست رواں مانوس اور ملی ہوئی۔ یہاں تا چہچا کہاں تک کہلی کرے۔ غالب اور بیدل دونوں سے ہزاری معشوقوں سے دل نہ جانے دو موضوع نیا ہے۔ غالب کے نزدیک چونکہ وہ دشمن ایمان، یقین اور رنن ہوش، تمہیں میں اس سے ان سے اجتناب چاہئے۔ بیدل کے نزدیک چونکہ وہ ملی ہوئی مانوس ہنوں کی طرح کشش سے خالی اور بے وفا ہیں اس لئے ان سے اجتناب کرنا چاہئے۔

تستے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں زراں نشہ کہ قتل بپ شیشہ دو اند
غالب صریح خامہ نواں سرش ہے صد رنگ صریح قلم ریشہ دو اند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ یہ دلکش مضامین مالم غیب سے میرے خیال میں آتے ہیں اس لئے میں بہہ سکتا ہوں کہ لکھتے وقت جو آوار میرے قلم سے پیدا ہوتی ہے وہ دراصل اس فرشتے کی آواز ہے جو یہ مضامین عالیہ میرے دل پر القا کرتا رہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس نشہ کی وجہ سے جو لب

شیشہ پر قلقل کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ میرے قلم کی آواز سیکڑوں انداز سے ریشہ دوانی کرتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے صریح قلم سے مضامین بیان کرنے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وہ مضامین چونکہ عالم غیب سے اتر رہے ہیں اس لئے اس کو نوائے سرور سے اس نے تعبیر کیا ہے۔ بیدل نے قلقل کی وجہ سے شیشے پر پیدا ہونے والے نشے کو اس کا سبب قرار دیا ہے۔

خارِ خارِ المِ حسرت دیدار تو ہے در وصل ہم ز حسرت دیدار چارہ نیست
شوقِ گلچیں گلستانِ تسلی نہ سہی با عشقِ طالعیت کہ ما آزمودہ ایم
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میرا شوق اگر اس کے دیدار کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہے تو نہ سہی وہ جتنا اے رنجِ حسرت دیدار تو ہے اور اس کی تسلی کے لئے یہ المِ حسرت ہی بہت کافی ہے۔ بیدل کہتے ہیں وصل حاصل ہونے پر بھی حسرت دیدار سے چارہ نہیں ہے۔ عشق کا ایک ایسی قسمت سے سابقہ ہے جسے ہم نے بار بار آزمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق کی قسمت ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ معشوق کا وصال حاصل ہونے پر بھی اس کے دیدار کی حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے حسرت دیدار کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اگر شوق، لذت دیدار محبوب سے لطف اندوز نہیں ہے تو کم از کم المِ حسرت دیدار تو حاصل ہے۔ بیدل کے نزدیک وصل معشوق حاصل ہونے پر بھی حسرت دیدار باقی رہتی ہے۔ حسرت دیدار اور شوق دیدار پر بیدل کے کئی اور اچھے اشعار ہیں۔

باز از جہاںِ محسرت دیدار می رسم
آئینہ در بغل بہ در یار می رسم

پچشم بستہ غافلِ عیسم از شوق دیدارت
ز صد روزن ز حیرت می طپد در پردہ بادام

سرت چہ فسوں خواند کہ از روز وداعت
بر ہر چہ نظر انگہم رہ بقفایم

ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق عشق کی رنیت می باید بکلفت ساقی
نوحہ غم سہی نغمہ ، شادی نہ سہی در ہم صافست بہر سر خوشی منور
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہنگامہ مطلوب ہے نہ بندہ دنیا کی رونق ہنگامہ پر موقوف ہے۔ سکوں و جمود خلاف فطرت ہے۔ اس لئے اگر نغمہ شادی نہیں ہے تو نوحہ غم ہی سہی۔ بیدل کہتے ہیں اگر عشرت میسر نہیں ہے تو کلفت سے ہی سچھوتہ کر لینا پاتے۔ در (تجلیست) بھی شادی کی سرخوشی اور مستی پیئے خالص شراب کے درجے میں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے نوحہ غم اور نغمہ شادی یا عشرت و کلفت کو موضوع بنایا ہے۔ اور یہی ہے غالب کے نغمہ شادی نہ سہی نغمہ شادی نہ سہی میں بیدل کے نغمہ شادی نہ سہی میں بیدل کی صاف پوری طرح موجود ہے۔ غالب نے نہایت دنیا کی رونق میں ہنگامہ پر موقوف ہے۔ اور ہنگامہ چاہے نغمہ خوشی ہو یا نوحہ غم ہو بیدل کے نزدیک یہی ہے۔ اور یہی ہے بیدل کے نغمہ شادی نہ سہی چاہے۔ جس طرح تجلیست بھی حاش شراب کی طرح نشہ آتا ہے ایسا شعر میں انہوں نے دوسرے انداز سے ادا کرتا ہے۔

رنج غم و شادی مبر ، کو مطرب و نوحہ

مشتی سپند بیخہ دار دریں نثر صدا

دیکھ سیکھ تاریخ مت اٹھ یعنی اس سے متاثر نہ ہو۔ غور سے دیکھنا یہ مطرب ہوں گے اور نوحہ یہاں کے۔
مٹھی بھد کالے اس آتش ان میں اپنی آواز بند کرے۔ مومن ہو جاتے ہیں۔

دل سے اٹھا لطف جلوہ بائے معانی محرم حیات آمینہ ایں آمینہ بید
غیر گل آئینہ بہار نہیں ہے کہ بلفش چہ معانی چہ صوری آید
غالب بیدل

غالب نے دل کو گل سے اور جلوہ ہائے معانی کو بہار سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گل وہ آئینہ ہے جس میں بہار کا جلوہ نظر آتا ہے اسی طرح دل وہ آئینہ ہے جس میں معانی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لہذا اے مخی طرب تو جلوہ ہائے معانی کی بہار اپنے دل کے آئینے میں دیکھ۔ اور لطف اندوز ہو یعنی اگر تجھے عالم معانی کی سیر مطلوب ہے تو اپنے آئینہ دل کو صیقل کر۔ کیونکہ ادراک معانی کی صلاحیت صرف دل میں ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس آئینہ دل کی حیرت کا محرم اور راز داں ہونا چاہئے۔ جس کا طواف کیسے کیسے معانی اور صورتیں کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل کی اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھو جس پر دھیان مرکوز کرنے سے طرح طرح کے مضامین اور معانی صفحہ ذہن پر ابھرتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معانی“ میں بیدل کے پورے شعر کا عکس موجود ہے۔ بیدل نے نثر نظم دونوں میں دل کی اہمیت پر بڑی روشنی ڈالی ہے۔ چہار عنصر میں لکھتا ہے ”دل اجتماع کیفیت علوم است و علوم ادراکات معانی ما مفہوم“ (۱۵۰)

چہ شد آستان حضور دل کہ تو رنج دیر و حرم کشی
بحریدہ سبق وفا نہ زدی رقم کہ قلم کشی

پا بدامن ہو رہا ہوں بسکہ میں صحرا نورد پا بدامن می خرامد وحشی صحری دل
خار پا ہیں جوہر آئینہ زانو مجھے آنچہ ما پیمودہ ایم از ملک طول و عرض نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں صحرا نوردی سے ہٹ کر پا بدامن ہو رہا ہوں یعنی پاؤں دامن میں سمیٹ کر بیٹھ گیا ہوں تو میرے کانٹوں بھرے پاؤں زانو کے ساتھ مل کر آئینہ میں جوہر کی سی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینہ زانو کے جوہر پاؤں کے کانٹے معصوم ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بقول نظم طباطبائی تشبیہ کے سوا معنی میں کچھ لطف نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں صحرائے دل کا وحشی پا بدامن ہو کر محو خرام ہے جو راستہ ہم نے طے کیا ہے وہ اس ملک طول و عرض کا نہیں ہے۔ بیدل خود اپنی شخصیت کو صحرائے دل کا وحشی قرار دے کر کہتے ہیں کہ ہم دامن سمیٹ کر یعنی دنیا سے بے تعلق ہو کر جس جگہ پر چلے ہیں وہ اس دنیا کے طول و عرض

سے تعلق نہیں رکھتا۔ جتنی ماورائے دنیا کے چہان و چہرے یا عاشق الہی سے تعلق رکھتا ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کے مصرعہ "پادامن ہو رہا ہوں بسہ میں صحرانور" و "بیدل کے مصرعہ "پادامن کی فراہم وحشی صحرائی دل" سے سوا نہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ غالب نے اس ترتیب و استقامت کو بیدل سے مختلف مضمون بیان کیا ہے۔

ایک حالت مرے دل کی ہم آغوشی کے وقت ریت بک فسون پر ان کی الفت چہ کی ہو
ہے نگاہ آشنا تیرا سر مہر مہر مجھے تو را آغوش و من شتہ ار اور بیدہا

غالب بیدل

غالب نے اس شعر میں بوقت ہم آغوشی عاشق و معشوق کی لذت بیان کی ہے۔ سنتے ہیں کہ اس حالت خاص میں مجھے تیرے جسم کا ایک ایک بال ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔ ان لذت یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں کسی قسم کی بے گمانی باقی نہیں رہی۔ بیدل سے بڑی لذت و فسون پر دہری کے نیک کا حال ہوتا ہے یہ پائیت و تیرے فسون میں ہوتے ہیں یہی ہم و اپنے سے دور سمجھ کر مراجار ہا ہوں۔ یعنی معشوق کے باوجود تیرے دل کی حالت میں ہوتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے معشوقی کے وقت عاشق و معشوق کی لذت بیان کی ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم کا فرق نہیں رہا ہے جبکہ بیدل دونوں کے بیچ دوری سے قائل ہیں۔ میں یہاں شعر میں بیدل سے بالکل غالب کے انداز میں عاشق و معشوق کی لذت بیان کیا ہے۔

نئی دہری چہ نیکات افسون محبت

کہ خورا خور تاملی پند مہر و مہر

افسون محبت سے اندر جانے یا خصوصیت سے کہہ دینے والے ذات تصور برتاؤں و رنوں
آپ سے محو گفتگو ہوں۔

سائے کی طرح ہاتھ پھریں سرور و سنوبر با ایں قد و عارض چمن سر بخا می
تو اس قد دُکُش سے جو گلزار میں ہے گل تاج بخاک افلند و سرو علم را

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے محبوب اگر تو باغ میں چلا جائے تو سرو و صنوبر تیرے دلکش قد پر عاشق ہو جائیں اور ہر وقت تیرے ساتھ رہیں تاکہ تیرے قد کی دلکشی سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ بیدل کہتے ہیں اے محبوب اس قد و قامت اور عارض و رخسار کے ساتھ اگر تو چمن میں محو خرام ہو تو گل اپنا تاج اور سرو اپنا علم زمین پر رکھ دیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کا پورا شعر بیدل کے پورے شعر کا ترجمہ نظر آئے گا۔ اور اگر پورا شعر نہیں تو غالب کا مصرعہ ”تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے“ بیدل کے مصرعہ ”با ایں قد و عارض بچمن گر بخرامی“ کا بالکل ہو بہو ترجمہ ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی قد و قامت کی دلکشی کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے سرو کے ساتھ صنوبر کو ملا کر محبوب کی ہم راہی کا تذکرہ کیا ہے جبکہ بیدل نے اس کے سامنے گل کی تاج افگنی اور سرو کی علم افگنی کا ذکر کیا ہے۔

اس چشم فسوں گر کا اگر پائے اشارہ بچشم آئینہ تا جہوہ گر شد چشم مخمورت
طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے زمستی چوں مژہ بر یکدگر افتد جوہر ہا

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھ میں وہ جادو ہے کہ اگر وہ آئینہ کو اشارہ کر دے تو آئینہ بھی طوطی کی طرح باتیں کرنے لگے۔ طوطی اور آئینہ کی مناسبت باہمی مشہور ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری مخمور نگاہ جب سے چشم آئینہ میں جلوہ گر ہوئی ہے، عالم مستی میں جوہر آئینہ پلکوں کی طرح ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے ہیں۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی نشی آنکھ کا آئینہ پر ہونے والے اثر کا ذکر کیا ہے۔ غالب نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ اگر وہ آئینہ کو اشارہ کرے تو آئینہ طوطی کی طرح بولنے لگے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک جوہر آئینہ یعنی اس کی صیقل عالم مستی میں ایک دوسرے پر گرنے لگیں۔

دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے جنت نبوہ چارۂ افسردگی دل
نشہ بہ انداز خمار نہیں ہے تعمیر بہ اندازہ ویرانہ ما نیست

غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کارکنان قضا و قدر نے مجھے مصائب، نیوی کے بدے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے مگر یہ معاوضہ ان مصائب کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لئے قابل قبول نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں جنت ہماری افسردہ گی، دل کا علاج نہیں ہو سکتی کیونکہ تعمیر ویرانہ کے بقدر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناسازگار حالات یا مرض روزگار کی وجہ سے میرا دل اس قدر افسردہ ہے کہ اس کا علاج یا بدلہ جنت سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں، کان کی باہی اس کی ویرانی کے مطابق نہیں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے مرض روزگار کے بدے میں جنت کے وعدے کو ناقابل قبول معاوضہ قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے خیال کا عکس نظر آئے گا۔ البتہ بیدل کے مصرعہ "تعمیر بہ اندازہ ویرانہ مانیت" کو غالب نے "نشہ بہ اندازہ شمار نہیں ہے" بلکہ غالب نے ایک فارسی شعر میں بیدل کی پوری تلی کی ہے

جنت نہ کند چارہ افسردگی دل
تعمیر بہ اندازہ ویرانی مانیت

ہم سخن تیشہ نے فرہا، شیریں سے یا تا فضل و آئینہ پر آواز شد
جس طرح کا کہ کسی میں موداں اچھا ہے اقبال و رش بد روئے اس باز شد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگرچہ فرہا، شیریں سے یا تا فضل و آئینہ پر آواز شد
مگر چونکہ وہ اپنے فن میں کامل تھا اس لئے اسے شیریں سے ہم نامی کا موقع حاصل ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ ایک معمولی درجے کا انسان بھی کمال فن کی بدولت، یا میں عزت حاصل کر سکتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں فضل و ہنر جب تک کسی کی شخصیت کا آئینہ پر آواز نہ دے، عروج و اقبال کا دروازہ اس کے سامنے نہیں کھلا۔ بیدل اور غالب دونوں نے سب کمال و موضوع دیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے ہر میدان میں کمال کو ایک قابل قدر چیز قرار دیا ہے بیدل نے انسان کے عروج و اقبال کو فضل و کمال پر منحصر سمجھا ہے۔ ع

از ہنر آئینہ مقدار ہر کس روشن است

قطرہ دریا میں جوٹل جائے تو دریا ہو جائے دریا ست قطرہ کہ بدریا رسیدہ است
کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے جز ما کسی دگر نتواند بما رسید
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ قطرہ بذات خود بہت حقیر شے ہے لیکن جب وہ دریا میں مل جاتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ فعل قابل تحسین ہے جس کا انجام اچھا ہے پس انسان کو لازم ہے کہ خدا سے ملنے کی کوشش کرے۔ بیدل کہتے ہیں جو قطرہ دریا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے وہ دریا ہو جاتا ہے۔ غالب کے مصرعہ ”قطرہ دریا میں جوٹل جائے تو دریا ہو جائے“ کو بیدل کے مصرعہ ”دریا ست قطرہ کہ بدریا رسیدہ است“ سے موازنہ کر کے پڑھئے تو غالب کا مصرعہ بیدل کے مصرعہ کا بالکل لفظی ترجمہ معنوم ہوگا۔ دوسرے مصرعہ کے لئے بیدل کا درج ذیل شعر ملاحظہ ہو

کعب دست توانائی بسودنہا نمی ارزد
مکن کاریکہ انجامش ندامت آفریں باشد

دست توانائی کی ہتھیلی گھسے جانے کی اہل نہیں ہے، جس کام کا انجام ندامت آفریں ہو اس کو مت انجام دو۔ یہاں غالب کے مصرعہ ”کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے“ کو بیدل کے مصرعہ ”مکن کاریکہ انجامش ندامت آفریں باشد“ کے ساتھ ملا کر پڑھئے تو صاف ظاہر ہوگا کہ غالب نے مفہوم مخالف کے طور پر اس کا ترجمہ کر دیا، اس طرح غالب نے بیدل کے دو شعروں کو ایک شعر میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

اور بازار سے لے آئے اُر ٹوٹ گیا بیدل من و آں دولت بیدار سر فقر
سر غم سے مرا جم سفاں اچھا ہے کز نسبت او چینی خاموش سفاں است
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں جم پر جم سفاں کو کس خوبی سے ترجیح دی ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی اور بالکل نیا خیال ہے جو کہیں نظر سے نہیں گذرا (۱۵۱)۔ بیدل کہتے ہیں فقر کے اس دوست بیدار سے مجھ کو واسطہ ہے جس کی نسبت سے سفاں یعنی مٹی کا پیالہ چینی کا پیالہ ہو گیا۔ غالب

اور بیدل دونوں نے مٹی کے پیالے کو ترجیح دی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک ساغر جم سے جام سفال اس معنی میں اچھا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو بازار سے اور لے آئیں گے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک مٹی کا پیالہ چینی کے پیالے سے اچھا ہے۔ بیدل نے ایک اور شعر میں مٹی کے پیالے کو غنیمت کہا ہے

سفال خویش غنیمت شمر کہ مدتهاست

شکست چینی می ریخت از سر فغفور

مٹی کے پیالے کو غنیمت سمجھ کہ ایک مدت ہوئی جب فغفور (چین کے بادشاہ کانائیل) نے سر سے ٹکرا کر چینی کا پیالہ ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ غالب کے شعر میں بیدل کے ان دونوں شعروں کی جھلک ہے۔

ہم کو معصوم ہے جنت کی حقیقت لیکن وصف جنت شنیدہ عبرت گیر
دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ہر جا زر و گوہریت جزو نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جنت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال بہت اچھا ہے کہ دنیا میں جس قدر تکلیفیں اٹھانی ہیں ان کا نعم البدل جنت میں مل جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں جنت کی تعریف جو تم نے سنی ہے کہ وہاں ہر طرح کا آرام نصیب ہوگا ع
گویند بہشت است ہمہ راحت جاوید

اس سے عبرت حاصل کرو کیونکہ جہاں سونا چاندی اور روپے پیسے کی بات ہو وہ دنیا کے سوا کون سی جگہ ہوگی۔ غالب اور بیدل دونوں نے جنت کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک جنت صرف دل کو خوش رکھنے کے لئے ایک خیال ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ غالب کا اگر واقعی یہی نظریہ تھا تو اس کا قرآن پر ایمان متزلزل ہے اور یہ اگر تفسیر طبع کے طور پر ہے تو بھی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ علم کلام و عقاید کی رو سے اسلامی شعائر کا مذاق اڑانے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بیدل جنت کی حقیقت کا انکار تو نہیں کرتے مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جہاں روپے پیسے، سونا چاندی اور آرام و راحت کی سہولت ہو اسے دنیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل اس کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں خدا کے عشق میں انسان کا دل نہیں تڑپے

گادہ رہنے کی جگہ نہیں اور جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ ع

جائے کہ بداغی نطید دل چہ مقام است

یہ نظریہ بھی قرآنی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کا وجود حق ہے اور اس میں آرام و راحت کے وہ سامان بھی حق ہیں جو انسان کے تصور سے ماورائے ہیں۔ مگر جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی وہ قرآن کے مطابق خدا کی رضا اور خوشنودی ہوگی، (ورضواں من اللہ اکبر) اور ظاہر ہے یہ رضائے الہی اسی کو حاصل ہوگی جس کا دل اس کے آتش عشق میں تپ رہا ہوگا اس بنا پر دونوں شاعر صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے۔

خدا کے واسطے داد اس جنون شوق کی دینا
بیچ کس از معنی مکتوب شوق آگاہ نیست
کہ اس کے در پہ پہنچتے ہیں نامہ بر سے ہم آگے
ورنہ جائے نامہ پیش یار مارا خواندست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں اے ہمد خدا کے واسطے ہمارے جذبہ عشق کی داد دینا کہ ہم اپنے خط کا جواب لینے کے لئے نامہ بر سے بھی پہلے درجائے پر پہنچ گئے۔ اگر ہمیں جنون نہ ہوتا تو ایسی حماقت کا بے کو کرتے۔ بیدل کہتے ہیں میرے مکتوب شوق کے مفہوم سے کوئی شخص واقف نہیں ہے نہیں تو خط کی جگہ مجھے محبوب کے روبرو بلانا تھا۔ غالب اور بیدل دونوں نے جنون شوق کی انتہا کا ذکر کیا ہے۔ انداز بیان البتہ الگ ہے۔ غالب کے نزدیک جنون شوق کی انتہا یہ ہے کہ خط کا جواب لینے کے واسطے عاشق نامہ بر سے پہلے ہی آستانہ یار پر پہنچ گیا۔ بیدل کے نزدیک شوق نامہ کے مضامین میں جنون عشق کی جس انتہا کا ذکر ہے اس سے محبوب واقف نہیں ہے نہیں تو خط کے بجائے وہ عاشق کو اپنے پاس بلا لیتا۔ یہاں بیدل نے جس بات کی تمنا کی ہے غالب کو وہ حاصل ہے۔

نالہ جاتا تھا پرے عرش سے میرا اور اب
اے قضاں بگذر ز چرخ دلا مکاں تنخیر باش
لب تک آتا ہے جو ایسا ہی رسا ہوتا ہے
چند در زیر سپر کردن نہاں شمشیر را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں ابتداءً عشق میں میرے اندر اس قدر طاقت تھی کہ میرا نالہ عرش سے

بھی پرے چلا جاتا تھا مگر اب ضعف کا یہ عالم ہے کہ اگر بہت رسا ہوا تو لب تک آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں نالہ بھی نہیں کر سکتا۔ بیدل کہتے ہیں اے آہ و فغاں آسمان پار کر کے لامکاں کو اپنے بس میں کر لے۔ اپنی تلوار کو کب تک ڈھال میں چھپاتا رہے گا۔ غالب اور بیدل دونوں نے نالہ کے عرش کے پار پہنچنے کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب میں اتنی توانائی تھی کہ اس کا نالہ عرش کے پار تک رسائی حاصل کر لیتا تھا لیکن ناتوانی کی وجہ سے اب صرف لب تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ بیدل نالہ کو عرش کے پار لامکاں تک پہنچانے کی ہدایت کرتے ہیں، گویا بیدل جو چاہتے ہیں غالب کو وہ چیز پہلے سے حاصل تھی۔ مگر ایک اور شعر میں بیدل اپنی ناتوانی کی وجہ سے دست نالہ کی کوتاہی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں

چساں بدوش اجابت رسائش بیدل
کہ از ضعیفی من دست نالہ کوتاہ است

نالہ کو دوش اجابت تک کیسے پہنچاؤں کیونکہ میری ناتوانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ کوتاہ واقع ہوا ہے۔ بیدل کے اس شعر کا عکس غالب کے شعر میں موجود ہے۔

ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ ”وایا ہے“ غنقی چہ کی در چہ خیال عجبائی
تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے بیتاب تو ام، محو تو ام، خانہ خرابم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تم میری ہر بات پر یہ کہتے ہو کہ میرے سامنے یہی حقیقت کیا ہے یعنی تو بہت ذلیل ہے تم خود ہی انصاف کرو یہ انداز گفتگو تہذیب سے کس قدر اہوا ہے۔ بیدل محبوب سے کہتے ہیں تم نے کہا تم کون ہو، کس خیال میں سو، کہاں ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میں تمہارا متقرر عاشق ہوں، تمہارے اندر کھویا ہوا ہوں اور خانہ خراب ہوں۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے اس سوال کو کہ تم کیا ہو کون ہو؟ کا ذکر کیا ہے۔ عاشق نے جو جواب محبوب کے سوال کا دیا اسے غالب نے اس طرح ادا کیا ہے۔ ”یعنی تم ہی ہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے“ جب کہ بیدل نے نہایت وضاحت سے جواب دیا ہے۔ محبوب کے سوال اور عاشق کے جواب کا انداز بیدل کے یہاں غالب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تم کون ہو؟ کس خیال میں ہو؟ کہاں کھوئے ہوئے

و؟ اس کے لحاظ سے جواب بھی اسی انداز سے طویل ہے۔

ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا عمری بفتون نظم مائل گشتم
وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے چندی با نثر نیز شاغل گشتم
غالب بیدل

دیدم کرم تو سخت بے پایاںست
عاری ماندم ز شکر و بیدل گشتم

غالب یہ کہتے ہیں کہ شہر دہلی ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ مگر جب سے وہ بادشاہ کا مصاحب بنا ہے اس وقت سے اتراتا پھرتا ہے۔ یعنی اس کو جو کچھ عزت حاصل ہے وہ مصاحبت بادشاہ کی بنا پر ہے۔ بیدل نے ان اشعار میں اپنے محسن اور سرپرست نواب شکر اللہ خاں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ مختلف اصناف کلام میں طبع آزمائی میں گزارا، کچھ دنوں نثر نگاری بھی کی جب دیکھا کہ تیرے کرم اور عنایت کی کوئی حد نہیں ہے تو شکر سے عاجز ہو کر بیدل ہو گیا۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنے محسن کا ذکر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیدل کو نواب شکر اللہ خاں جیسا محسن اور سرپرست نصیب ہوا غالب کو بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہونے کے باوجود ویسے محسن اور سرپرست ثابت نہ ہوئے۔ کیونکہ نواب موصوف نے بیدل کو رہنے کے لئے ایک مکان خرید کر دیا اور خرچ کے لئے ساٹھ روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا (جو آج کے لحاظ سے ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ ہوگا) جس کی وجہ سے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی شاعرانہ تحقیقات میں مصروف رہے۔

خط لکھیں گے گر چہ مطلب کچھ نہ ہو شاید بنگاہی کندم شاد و بخواند
ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے مکتوب امیدم برسانید بیارم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں خط لکھنے سے کوئی نتیجہ برآمد وہ یا نہ ہو مگر ہم تمہیں مسلسل خط لکھتے رہیں گے۔ کیونکہ ہم تو تمہارے نام کے عاشق ہیں یعنی اس بہانے تمہارا نام لکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ بیدل کہتے ہیں میرا مکتوب امید میرے محبوب تک پہنچا دو۔ شاید اپنی ہلکی نظر کرم سے مجھے

خوش کر کے اپنے پاس بلا لے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق نامہ لکھنے کا تذکرہ کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب چونکہ اس کے نام کے عاشق ہیں اس لئے خط لکھنے کا کوئی نتیجہ چاہتے برآمد نہ ہو خط لکھتے رہیں گے۔ جبکہ بیدل اس امید پر خط بھیج رہے ہیں کہ شاید محبوب ایک نظر، لکھ کر خوش کر دے اور پھر بلا لے۔

عشق نے غالب نکما کر دیا صرف نقصانم ، مگر از لہال ، میریں
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے عشق پر کردہ است آغوش ہلاں از ماہ ،
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہمیں عشق نے نکما دیکار کر دیا، یعنی ہماری زندگی تباہ کر دی، ورنہ اس سے پہلے ہمارے اندر بہت سی خوبیوں تھیں یا کام کرنے کی مت تھی۔ یہاں طلب رباں قہاں ادا ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہمارے کمال کا حال پتھوڑ چیمو، ہم تو ہمیشہ زوال پذیر رہے ہیں۔ عشق نے آغوش ہلال کو میرے چاند سے بچا دیا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق کی کار فرمائی کا کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک عشق نے نکما دیا ہے۔ بیدل کے نزدیک اسے زوال پذیر کر دیا۔

خلش غمزہ خوریز نہ پوچھ نشہ سد خم شراب ، نشہ مستت قدم ای
دیکھ خون نابہ فشانی میری خونہاے صد چمن از جہ بیت پیاہ ،
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تو مجھ سے اپنے غمزہ خوریز کی خلش کا حال یا پوچھتا ہے میری خون نابہ فشانی کو ایک نظر دیکھ لے تو تجھے خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بیدل کہتے ہیں اسے محبوب اتنی ہی مست آنکھ کا ایک غمزہ سیڑوں نمہاے شراب کے نشہ کا حامل ہے۔ تیرے جلووں کی ایک ایک سیڑوں چمن کی خونہا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب سے غمزے کا ذکر کیا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب اس کے غمزہ کو خون ریز قرار دے کر اس کی خلش کی وجہ سے خون نابہ فشانی کر رہے ہیں۔ جبکہ بیدل اس کے غمزہ سے حاصل ہونے والے نشہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو شراب کے

سکڑوں مکے خالی کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ غمزہ کے سلسلے میں دونوں کی ایپروچ الگ الگ ہے۔

یہ عمر بھر جو پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم نے ما جنوں شیفتگاں امت آشفگیم
تمہارے آئیو، اسے طرہ ہائے خم بہ خم آگے وضع مارا بسر زلف پریشاں قسم است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں معشوق کی زلفوا خدا کرے وہ سب پریشانیاں جو ہم نے تمہاری جدائی میں اٹھائی ہیں تمہارے آگے آئیں یعنی تم بھی میری طرح ساری عمر پریشان رہو۔ اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ شعرا ہمیشہ زلف محبوب کو پریشان باندھا کرتے ہیں۔ کیونکہ عاشق کو اپنے معشوق کی زلف پریشاں بہت دلکش معلوم ہوتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہم جنوں شیفتہ لوگ آشفگی کی امت ہیں، ہماری حالت کو زلف پریشان محبوب کے ساتھ قسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جنوں زدہ یا جنوں شیفتہ لوگ سدا حیران و پریشان رہتے ہیں اس حد تک کہ ہم کو اگر ایک آشفتہ قوم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہماری حالت کو محبوب کی زلف پریشاں سے ہم آہنگی کی قسم ہے، غالب اور بیدل دونوں نے عاشق کی عمر بھر کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے مصرعہ ”یہ عمر بھر جو پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم نے“ میں بیدل کے مصرعہ ”ما جنوں شیفتگاں امت آشفگیم“ کا عکس پوری طرح موجود ہے۔ دوسرے مصرعہ میں البتہ الگ ہو گئے۔ غالب نے بدعا کے رنگ میں دعا دی کہ تم بھی میری طرح ساری عمر پریشان رہو۔ جبکہ بیدل نے اپنی آشفگی کو محبوب کی زلف پریشاں سے ہم آہنگی کی قسم کا ذکر کیا ہے۔

دہن اس کا جو نہ معلوم ہوا اسرار دہانت بتاں نتواں یافت
کھل گئی ہیچ مدانی میری از فکر کسی رہ نہ برد راہ عدم را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ میں اس کے دہن کی کیفیت معلوم نہ کر سکا (معشوق کے دہن کو عموماً معدوم و غیر معلوم باندھا کرتے ہیں) اس لئے میری نادانی، جہالت یا لاعلمی ثابت ہو گئی۔ بیدل کہتے ہیں اس کے دہن کے اسرار کو غور و خوض کر کے بھی نہیں پایا جاسکتا۔ غور و خوض سے کوئی آدمی عدم کی راہ طے

نہیں کر سکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کا دہن اپنی نزاکت کی وجہ سے معدوم ہے۔ اس لئے غور فکر کر کے بھی اس کا پتہ لگانا مشکل ہے، بھلا عدم کی راہ کو کوئی غور فکر کر کے طے کر سکا ہے جو وہ طے کریں گے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے دہن کی معدومی کا ذکر کیا ہے۔ بیدل نے نزدیک تامل اور تدبر سے بھی اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔ غالب نے اس سے یہ متہ یہ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ہم کو اپنی جہالت اور املی کا اندازہ ہوا۔

اس سب سے مل ہی جائے گا بوسہ کبھی تو ہاں بخا موٹی طلب از لعل یار کامر امید
شوق فضول و جرات رندانہ چاہئے کہ بوسہ رو ندہد تا بھم نیاری لب
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں بوسہ لب جاناں کے لئے شوق بے پایاں اور جرات رندانہ درکار ہے۔ بیدل کہتے ہیں لب یار سے اگر کامرانی مقصود ہے یعنی اس کا بوسہ لیرا چاہئے، تو خاموشی سے اس مقصد کو پورا کرو، کیونکہ بوسہ تب تک رہنا نہیں ہو سکتا جب تک ہونٹ باہر نہ ملائیں۔ غالب یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹوں کا بوسہ خاموشی سے ہی لیا جاتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کے لب کے بوسے کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے لب یار سے اس کے لئے شوق بے پایاں اور جرات رندانہ چاہئے جب کہ بیدل کے لئے یہ خاموشی درکار ہے۔

صحبت رنداں سے واجب ہے حذر از مئے حذر بنید کہ ایں دشمن حیا
جاے سے اپنے کو کھینچنا چاہئے کاری کہ از لب نتواں کردی کند
غالب بیدل

غالب نے یہ شعر ایسا مٹوئی کی خاطر موزوں کیا ہے۔ کھینچنے کے دو معنی ہیں اور رہنا یا باز رہنا، اور شراب کھینچنا یعنی شراب پینا، مطلب یہ ہے کہ مئے نوشوں کی صحبت سے دور رہنا چاہئے۔ بالفاظ دیگر مئے کشی کے بجائے مئے سے کنارہ کشی کرنا چاہئے۔ بیدل کہتے ہیں شراب سے حذر یعنی اجتناب کرو کیونکہ یہ دشمن حیا ہے جو کام ادب کے تقاضا کی وجہ سے نہیں کیا جاسکتا اسے انجام دیتی ہے۔ بیدل و غالب دونوں نے مئے کشی سے اجتناب کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے

دیکھا جائے تو غالب کے پورے شعر میں بیدل کے مصرعہ ”از مئے حذر کد کد ایں دشمن حیا“ کا عکس موجود ہے۔

اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے سعی رسوائی و عشق ، مستوری و حسن
یر ہی ہنگامہ آرا چاہئے مجنوں و صحرا ، لیلیٰ و محل
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ہم لاکھ رسوائی کی کوشش کریں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں محبوب ہی اگر اپنا جلوہ دکھاتا رہے تو ہم مست و بخود ہو جائیں گے اور یہ حالت یقیناً رسوائی کا موجب ہو جائے گی۔ بیدل کہتے ہیں عاشق و رسوائی، معشوق و مستوری لازم ملزوم ہیں جس طرح مجنوں و صحرا اور لیلیٰ و محل میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے رسوائی عاشق کو موضوع بنایا ہے۔ بیدل کے نزدیک عاشق کی رسوائی فطری امر ہے اس میں اس کی سعی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ غالب کے نزدیک محبوب اپنا جلوہ دکھا کر عاشق کی رسوائی کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ گویا غالب نے بیدل سے اس امر میں اختلاف کیا۔

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید با کہ باید گفت بیدل ماجرائے آرزو
تا امید کی دیکھا چاہئے آنچہ دل خواہ منست از عالم ادراک نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں وہ شخص کتنا تا امید ہوگا جس کی سب سے بڑی امید یا آرزو یہ ہو کہ اسے موت آجائے تو تمام غموں سے رہائی حاصل ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جس کی آرزو کا حصول موت پر منحصر ہے۔ ظاہر ہے جب انسان مر گیا پھر آرزو بر آئی تو کیا حاصل۔ بیدل کہتے ہیں آرزو کا ماجرا بھی کس سے بیان کیا جائے۔ جو چیز میری من پسند ہے وہ عالم ادراک سے باہر ہے۔ غالب و بیدل دونوں نے آرزو کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جس کی آرزو کا حصول موت پر منحصر ہو۔ موت کے بعد اگر آرزو پوری ہی ہوئی تو اس کا کیا حاصل۔ بیدل کے نزدیک ایسے آدمی کی آرزو کا حال

کس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ جو چیز اس کی من پسند ہے وہ ماورائے ادراک ہے۔ نہ وہ چیز ملے گی نہ آرزو شرمندہ تکمیل ہوگی۔

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے بر امید وصل مشکل نیست قطع زندگی
میری رفتار سے بھاگے ہے یہاں مجھ سے شوق منزل می کند نزدیک راہ اور راہ
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ مسافر کا ہر قدم اس کی منزل کو نزدیک کر دیتا ہے۔ میری بد قسمتی دیکھو کہ جس قدر آگے بڑھتا ہوں منزل اسی قدر دور ہوتی جاتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں وصل کی امید میں زندگی کی راہ ملے کرنا مشکل نہیں ہے۔ منزل کا شوق دور دراز راستے کو بھی نزدیک بنا دیتا ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے منزل پر رسائی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے نزدیک بد قسمتی کا عام یہ ہے کہ جس قدر آگے بڑھتے ہیں منزل اسی قدر دور ہوتی جاتی ہے۔ بیدل کے نزدیک اگر منزل پر پہنچنے کا واقعی شوق ہو اور اس کا حصن بہ تو دور دراز راستے وہی وہ قریب کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی دوری منزل کا شوق نہیں کرتا۔ بات شوق منزل پہ آ کر ٹھہرتی ہے۔ بیدل نے اس موضوع پر بہت سے اچھے اشعار کہے ہیں۔

شوق می گویدم پر افشاں باش

طالب آنچه یافت نتوان باش

شوق مجھ سے کہتا ہے اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھو، جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کو حاصل نہ کرو۔

شوق در بیدست پائی نیست مایوس طلب

چوں قلم سعی قدم می بالدا از مرغان ما

شوق بے دست و پائی میں بھی مایوس طلب نہیں ہوتا۔ قلم کی طرح چلوں کے بل ہمارا قدم چلنے لگتا ہے۔

بیخودی بستر تمہید فراغت ہو جو ہزار جلوہ در آغوش بیخودی محو است

پڑ ہے سایہ کی طرح میرا شبستان مجھ سے جہاں شعور طلب می کند تو خواب طلب

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں خدا کرے میری بخودی میری فراغت یعنی راحت کا سبب بنی رہے چونکہ اس کی وجہ سے میرا گھر مجھ سے اسی طرح معمور ہے جس طرح سایہ کا گھر سایہ سے معمور ہوتا ہے۔ یاد دوسرے الفاظ میں خدا میری بے خودی کا بھلا کرے جس کی بدولت میں اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں بخودی کی آغوش میں ہزاروں جلوے محو ہیں دنیا شعور طلب کرتی ہے۔ تو خواب طلب کر۔ بخودی یعنی الاشعوری یا مست موٹی رہنا غالب اور بیدل کا موضوع ہے۔ غالب دعا کے طور پر کہتے ہیں کہ خدا کرے میری بخودی میری راحت کا سبب بنے۔ بیدل کے نزدیک بخودی میں آرام و راحت اور سکون و دلجمعی کے ہزاروں جلوے نہاں ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا اگر شعور کے چکر میں ہو تم پیر پھیلا کر آرام سے سو رہو۔ غور سے دیکھا جاے تو غالب کے مصرعہ ”بخودی بستر تمہید فراغت ہو جو“ میں بیدل کے پورے شعر کا عکس موجود ہے۔

گردش ساغر صد جلوہ رنگیں تجھ سے حسن ہر جا دست بیداد تجلی واکند
آئینہ داری یک دیدہ حیراں مجھ سے نیست جز حیرت کسی فریاد رس آئینہ را

غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اگر جلوہ حسن کا تعلق تجھ سے ہے تو حیرانی عشق کا تعلق مجھ سے ہے۔ یعنی اگر تیرا کام جلوہ دکھا کر مست و بخود بنانا ہے تو میرا کام آئینہ کی طرح محو حیرت ہو جانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تیرے حسن کا تقاضا ہے کہ تو جلوہ دکھائے اور میرے عشق کا تقاضا ہے کہ مجھے حیران کرے۔ بیدل کہتے ہیں حسن (معتوق) جہاں بھی بیداد تجلی کا ہاتھ دراز کرتا ہے آئینہ دل کا فریاد رس حیرت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب جب تجلی دکھاتا ہے تو عاشق پر حیرت و استعجاب کا عالم طاری ہوتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے حسن و عشق یا معشوق و عاشق کے کرشموں کا ذکر کیا۔ غالب کے نزدیک حسن کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ جلوہ دکھائے اور عشق کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ حیران کرے۔ بیدل بھی حسن و عشق کی اسی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں انداز بیان البتہ الگ ہے۔ غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر پوری طرح نمایاں ہے۔

نہہ سکے کون کہ یہ جلوہ رری کس کی ہے نتواں یافت از آں جلوہ نیرنگ سراغ
پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے مگر آئینہ کنی دیدہ قربانی را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں یہ کائنات بذات خود چھ نہیں ہے۔ محض اس کی جلوہ رری ہے مگر چونکہ وہ خود اس پردے میں پوشیدہ ہو گیا ہے اور عوام الناس اس پردے کو اٹھا نہیں سکتے اس لئے وہ عرفان حقیقت سے محروم ہیں۔ یعنی بالیقین نہیں نہہ سکتے کہ اسی کی جلوہ رری ہے۔ ہاں جو لوگ اہل معرفت ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلاشبہ کائنات اسی کی جلوہ رری ہے۔ یعنی ان منظر سے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اس جلوہ نیرنگ کا سرخ نہیں اگایا جاسکتا جب تک تو دیدہ قربانی کو آئینہ نہیں بناتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس معشوق ازلی کے جلوے تک ای وقت رسائی حاصل کر سکتے ہیں جب اپنی آنکھ کو اس پر قربان کر دیں۔ یعنی فانی معشوق ہو جائیں۔ اس وقت یہ دیدہ قربانی آئینہ بن کر اس جلوہ کو دکھائے گی۔ غالب اور بیدل دونوں نے خدا کے جلوے یا مظاہر کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے نزاکت اور قدرت اس کی جلوہ رری تو ہے پردہ خود اس پردے کے پیچھے چھپا ہے۔ اور عام آدمیوں میں اس پردے کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں۔ ہاں اہل اللہ اس پردے کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیدل نے نزاکت فانی معشوق ہی اس کے جلوے کا سراغ لگاسکتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے شعر کا ارتعاش موجود ہے۔

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب بہ طبع کارگہ عشق ریش افتادہ ست
کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے کسی چہ آب و ہر آشیان فاخستہ را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں عشق پر کسی کا زور نہیں چل سکتا کیونکہ یہ وہ آگ ہے کہ ہم آگ کسی دل میں لگانا چاہیں تو لگا نہیں سکتے اور کسی کی آگ بجھانا نہیں تو بجھ نہیں سکتے۔ یعنی کوئی شخص نہ کسی کو اختیار عشق پر راغب کر سکتا ہے نہ ترک پر۔ بیدل کہتے ہیں فاخستہ کے شبانے میں جو عشق کی کارگاہ ہے (فاخستہ اور عشق میں باہمی مناسبت ہے اور فاخستہ کو عاشقی معشوقی کا سہل قرار دیا گیا

ہے)۔ لگی ہوئی ہے۔ کون آئیں اس پر پانی چھڑائے۔ غالب اور بیدل دونوں نے عشق و ایک
 آپ قرار دیا۔ غالب کے نزدیک یہ آپ اپنی ہے جس پر کسی کا بس نہیں۔ نہ تو وہ کسی کے لگاتے
 سے ہٹتی ہے اور نہ بچھانے سے بچھتی ہے۔ بیدل کے نزدیک آئینہ فاختہ میں جو عکاس ہے خانہ
 عاشق نے عشق کی ایک آئینہ کی ہے جس پر پانی چھڑا کر بچھانے کی میں ہر ت نہیں ہے۔ اس
 طرح دونوں عشق کی آپ پر اپنی سب کی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح غالب کے عہد پر بیدل
 کے خیال کا اثر نمایاں ہے۔

جہو۔ ہاتھ۔ وہ عالم ہے کہ رتبے نمایاں۔ بیدل غیر از خیال جدا و ات نقش فی یام
 ایدہ دل کو زیارت گاؤں تیرے اپنی سرے۔ بجز حیرت کی اور خانہ آئینہ دل باشد
 غالب

غالب کہتے ہیں تیرا جلوہ اس قدر دلکش ہے کہ، لیکن درکنار عشق اس کے تصور سے عاشق
 کا دل بے ماضی سراپا حیرت بن جاتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیرے جلوے سے دل بے ماضی و
 نقش نہیں ہے۔ خانہ آئینہ میں حیرت کے سوا کون سی چیز رہتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے جلوہ
 محبوب کے تصور کو وضوح دیا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے تصور سے عاشق کا دل سراپا حیرت بن
 جاتا ہے۔ بیدل کے نزدیک عاشق کے آئینہ دل میں حیرت جاڑیں ہو جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے
 کہ غالب کا یہ خیال بیدل کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔

میدہ در چشم مست ناز سے پائے شکست۔ نشہ صد خم شراب از چشم مست غمزدہ ای
 موب شیشہ دید و ساغر کی مڑکاں کرے۔ خوبہائے صد چمن از جلوہ ہایت یک ایک
 غالب

غالب کہتے ہیں اگر محبوب کی ناز آفریں مست نگاہوں کے مقابلے میں میکہ و شکست
 پا جائے یعنی ٹوٹ جائے تو چونکہ یہ فعل اس کی آنکھوں نے کیا ہے اس لئے ساغر کے ٹوٹنے سے جو
 بال اس میں پڑے گا وہ بھی چشم ساغر کی ایک بن جائے گا یعنی بہت دلکش معلوم ہوگا۔ محبوب کی چشم
 مست حسین ہی نہیں ہے بلکہ حسن آفریں بھی ہے جس شے پر پڑ جاتی ہے اسے بھی حسین بنادیتی

ہے۔ نیاز فتح پوری اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ ”چشم یار سے جو مستی اور بے خودی پیدا ہوتی ہے وہ خم کا خم پی جانے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ بات میكدے کے لئے اتنی باعث شرم ہے کہ ساغر بھی اس کو دیکھ کر نکلیں نیچی کر لیتے ہیں“ (۱۵۲)۔ بیدل کہتے ہیں تیری چشم مست کا ایک اشارہ شراب کے سیکڑوں مٹنے کے نشے کا حامل ہے اور تیرے جلوے کی ایک ادا سیکڑوں چمن کا خوں بہا ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے چشم مست محبوب کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی ناز و فریں مست نگاہوں کے مقابلے میں میدے میں شکست و ریخت کا عمل جاری ہے۔ بیدل کے نزدیک محبوب کی چشم مست کے ایک اشارے میں نشے کی جو کیفیت ہے وہ شراب کے سیکڑوں مٹنے سے حاصل ہونے والے نشے کے برابر ہے۔ بیدل نے محبوب کی چشم مست پر کئی اچھے اشعار کہے ہیں۔

چشم آئینہ تا جلوہ ز شد چشم منور
ز مستی چو مشد بر یک و افق جوہر ہا
اے ز چشم نے پرست مست نے ت جاہا
حق زلف کرد کسرت نمائ ۱۱۷۱

شادی سے نزر کے غم نہ ہوے اس حال غم و نشاط دوراں بگذر
ار جو نہ ہو تو ہی نہیں ہے وز بیش و م و مثل و آساں بگذر
غالب
بیدل

در مشن دہر بچو نسیم
آزادہ در آ و دامن افشاں بگذر

غالب کہتے ہیں اگر تو غم سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ خوشی کا احساس دس سے نکال دے۔ غم دراصل خوشی کے زوال کا دورہ نام ہے۔ اگر تو خوشی سے قطع تعلق کر لے گا تو تجھے کبھی غم نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر رادی بہشت یعنی موسم بہار نہ آئے تو دی یعنی خزاں بھی نہیں آسکتی۔ بیدل کہتے ہیں غم و خوشی، کمی بیشی اور سہل و دشوار کے حدود کو پار کر جاؤ، نسیم صبح کی طرح آزادی سے چمن میں آؤ اور دامن جھاڑتے ہوئے نکل جاؤ۔ یعنی مست مولا ہو کر زندگی

نزد، تب تم کسی چیز سے متاثر نہیں ہو گے۔ نہ خوشی پہ اتر آؤ گے نہ غم پہ کھراؤ گے۔ غالب اور بیدل دونوں نے غم و خوشی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک خوشی کا احساس اگر دل سے نکال دیں تو غم خود ہی دور ہو جائے گا۔ بیدل نے اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کہا کہ ایک غم و خوشی ہی کیا، کمی و بیشی اور آسانی و دشواری کا ایک لامتناہی سلسلہ انسان کو درپیش رہتا ہے اور ان سب سے ربائی کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے آزمائشی۔ جس طرح باؤنیم صبح کو چمن میں آزادی سے داخل ہوتی ہے اور دامن جھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ یہاں بیدل کا فلسفہ غالب سے بہتر نظر آتا ہے۔

ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب ز ہستی گر بروں تازی عدم در پیش می آید
آخر تو کیا ہے؟ اے ”نہیں ہے“ دریں وادی مقامی نیست غیر از نائرسیدنہا
غالب بیدل

اس غزل کی ردیف میں ”نہیں ہے“ بار بار آیا ہے اس لئے غالب نے اپنا نام ہی ”نہیں ہے“ رکھ لیا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب تو ہستی و عدم دونوں کا منکر ہے تو مجھے بتا کہ آخر تو ہے کیا؟ بیدل کہتے ہیں ہستی کے دائرے سے اگر باہر آؤ تو عدم سامنے آتا ہے۔ اس وادی میں نارسائی کے سوا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے ہستی اور عدم کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کی نہ تو ہستی ہے نہ عدم ہے جب کہ بیدل کے نزدیک ہستی سے نکلو تو عدم سامنے ہے۔ اس طرح نارسائی کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بیدل کی بات غالب سے معقول تر نظر آتی ہے۔ قرآن میں سورہ دھر میں ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایب نہیں گذرا جب اس کا کوئی ذکر نہ تھا یعنی عدم میں تھا اسے وجود سے نوازا، پھر عدم ہوگا پھر وجود ہوگا۔ قرآنی نقطہ نظر سے دونوں کا نظریہ غلط معلوم ہوتا ہے۔

بجا ہے گر نہ سنے نالہ ہائے بیل زار پیش خویش بنالید و لاف عشق زنید
کہ گوش گل نمی شبنم سے پنبہ آگیں ہے گل ار ترانہ بلبل کجا خبر دارد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ پھول کے کانوں میں شبنم کی روئی پڑی ہوئی ہے اس لئے اگر وہ

بلبل کے نالہ و فریاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو بالکل بجا ہے۔ بیدل کہتے ہیں گل کے سامنے بلبل چاہے جس قدر آہ و نالہ کرے اور چاہے جس قدر عشق کا دم بھرے گل کو قطعاً اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے نالہ و بلبل سے گل کی بیخبری کو موضوع بنایا ہے اس فرق سے ساتھ کہ غالب کے نزدیک بلبل کے نالے کو اگر گل نہ سنے تو بجا ہے کیونکہ گل کے کانوں میں شبنم کی روئی پڑی ہوئی ہے۔ بیدل کے نزدیک گل کے سامنے بلبل کی آہ و زاری اور عشق کا دم کی احوال ہے۔ کیونکہ اسے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں غالب نے ایک نکتہ بیدل سے جلد بیدل نے اسے سادگی سے ادا کر دیا ہے۔

کیوں نہ ہو چشم بیاں کو تغفل کیوں نہ ہو تا چشم تو شد ساع و زمان تغفل
یعنی اس بیمار کو نظارے سے پرہیز ہے خون دو جہاں ریخت بدامان تغفل
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر معشوق کی طرف نالہ اٹھا نہیں دیتے تو اپنے عاشقوں کے طرف سے غفلت برتتے ہیں تو بالکل بجا ہے اور اسے حق نہیں ہیں یہ وہ ان کی محبتیں یاد ہیں۔ (شعرا مموما چشم محبوب و یاد باندھا کرتے ہیں) اور غالب آئینہ طیل بہتادہ بیمار کو نظارے سے پرہیز کی تلقین یا کرتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں جب سے تیری آمد و رفت تغفل کا ساغر بنی ہے اس نے امان تغفل میں دونوں جہاں کا خون بہا دیا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے محبوب کی چشم کے محو تغفل ہونے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے یہاں چشم کا محو تغفل اس سے ہے کہ وہ بیمار ہے اور بیمار آنکھ وہ دیکھنے سے پرہیز کی بدولت ہی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک چشم بیاں جب سے ساغر و زمان تغفل ہو میں جیتی دانستہ غفلت کرتے ہیں (یہاں تغفل وہ بیمار ہے اور آنکھ کو ساغر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ محبوب کی آنکھ کا اب تغفل کا اور چالنے سے ساغر کا رواں لا کر رہا ہے) تغفل کے امان پر دونوں جہاں کا خون بہا دیا ہے۔ یعنی بے شمار اس تغفل کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہاں غالب نے چشم بیاں سے تغفل کی توجیہ کرتے ہوئے اسے بجا قرار دیا۔ جبکہ بیدل نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ بے شمار لوگ جام شہادت نوش کر گئے۔ تغافل پر بیدل کے بہت اچھے اشعار ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے

شیوہ تغافل خوش است ورنہ بر این برق حسن
تا تو نظر کردہ ای آئینہ خاکستر است

حسد مزائے کمال خن ہے کیا کیجئے عرض جو ہر ندی بے حسدی نیست فلک
ستم بہاء متاع ہنر ہے کیا کیجئے ورنہ چوں آئینہ دست بہ ہنرمی بند
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص خن وری اور شاعری میں کمال حاصل کرتا ہے دنیا
والے اس کی تحسین کے بجائے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور جو شخص صاحب ہنر ہو جاتا ہے
یعنی کسی فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے دنیا والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اپنے
جو ہر کمال کی نمائش مت کرنا کیونکہ آسمان حسد سے عاری نہیں ہے ورنہ آئینے کی طرح وہ تیرے ہاتھ
ہنر سے باندھ دے گا۔ یہ تو حسد کے بابت ہے ستم یاراں کے بابت بیدل کہتا ہے

دیگر از یاران این محفل چہ باید داشت چشم
صد جفا بردیم وز نہا مرحبائے برنخواست

اس محفل کے احباب سے اب اور کاہے کی امید رکھی جاسکتی ہے میں نے سیکڑوں جفاکیم ان کی
سہیں مگر ان کے منہ سے ایک مرتبہ بھی مرحبا نہیں نکلا۔ غالب اور بیدل دونوں کو متاع ہنر کی نمائش
سے حسد اور ظلم و جفا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ صورت حال عموماً بڑے شاعروں کو پیش آتی ہے
۔ حافظ کہتے ہیں:

حسد چہ می بری اے ست نظم بر حافظ
قبول خاطر و لطف خن خدا داد است

کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں لیکن چو اشک ز سر کشیم نیست رہائی
سوائے اس کے کہ آشفته سر ہے کیا کہئے بیدل چہ کنم نشہ ایجاد من این است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ بیشک وہ بہت برا ہے مگر اس کے سوا اس میں اور کوئی برائی نہیں ہے

کہ وہ آشفۃ سر یعنی دیوانہ ہے اور دیوانے کو ہر شخص معذور سمجھتا ہے اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ در پردہ اپنی تحسین کا پہلو نمایاں کر دیا۔ کیونکہ دیوانگی عاشق کے حق میں قابل فخر ہے نہ کہ موجب تحقیر۔ بیدل کہتے ہیں آنسو کی طرح مجھے سرگشتگی سے ربائی نصیب نہیں ہے۔ میں کیا کروں میری ایجاد کا نشہ یہی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے اپنی آشفۃ کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے اسے نرالے انداز سے بیان کیا۔ کہ غالب براتو ہے پر اس کی برائی آشفۃ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیدل کے نزدیک آشفۃ اور سرگشتگی اس کا فطری نشہ ہے یعنی وہ فطری طور پر ایسی ہی طبیعت سے لے کر پیدا ہوا ہے۔ ایک اور شعر میں بیدل اپنے عیب و ہنر کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے

کسی بہ فہم کمالم دگر چہ پردازد

ز فرق تا بہ قدم عجم ، ایں ہنر دارم

میرے کمال کو سمجھنے کی کوئی کیا کوشش کرے گا۔ سر سے لے کر پیچ تک میں سراپا عیب ہوں یہی میرا ہنر ہے۔

وائے واں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا مردہ ہم فکر قیامت دارد
لے گیا تھا گور میں ذوق تن آسانی مجھے آرمیدن چہ قدر دشوار است
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قبر میں قیام کرنا اس سے پسند کیا تھا کہ وہاں مجھے ہر طرح کا اطمینان اور سکون حاصل ہوگا مگر افسوس کہ وہاں شور محشر نے مجھے آرام سے نہ رہنے دیا۔ بیدل کہتے ہیں مردہ قبر میں فتن ہونے کے بعد غائب آرام سے ہے مگر اسے بھی قیامت کی فکر ستا رہی ہے۔ لہذا آرام رنا اس قدر مشکل کام ہو گیا ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے مردے کی عافیت و آرام اور فکر قیامت کو موضوع بنایا ہے۔ بات دونوں نے ایک ہی کہی ہے انداز بیان البتہ جداگانہ ہے۔ غالب کا بیان یہاں زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ غالب نے یہ خیال بیدل کے شعر سے ہی لیا ہے۔ چنانچہ غالب کے مصرعہ ”وائے واں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا“ کا بیدل کے مصرعہ ”مردہ ہم فکر قیامت دارد“ سے موازنہ کر کے پڑھے تو بیدل کے شعر کا آزاد ترجمہ معلوم ہوگا۔

ہاں نشاط آمد فصل بہاری واہ واہ بسکہ چیدم از بہار جلوہ ات گلہائے زرد
پھر ہوا ہے تازہ سودائے غزل خوانی مجھے جیب دامن خیال ما چمن می پرور
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ فصل بہار کی آمد کی ایسی خوشی ہے کہ ذوق غزل سرائی از سر نو زندہ ہو گیا۔ بیدل کہتے ہیں میں نے تیری بہار جلوہ سے اس قدر زرد پھول توڑے ہیں کہ میرا جیب دامن خیال چمن پرور ہو گیا۔ غالب موسم بہار کی آمد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے اندر سودائے غزل خوانی تازہ ہو گیا۔ بیدل بہار جلوہ محبوب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا دامن خیال چمن پرور ہو گیا۔ یعنی وہ عمدہ اور نفیس غزلیں کہنے لگے۔ یہاں بھی غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کا اثر واضح ہے۔

طبع ہے مشتاق لذت ہائے حسرت کیا کروں در شکستِ آرزو تعمیر چندیں آبروست
آرزو سے ہے شکستِ آرزو مطلب مجھے شبنم ایجادست اگر موج ہوا خواہد شکست
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ چونکہ میں دلدادہ یاس و حرمان ہوں لہذا آرزو اس لئے کرتا ہوں کہ جب وہ پوری نہ ہوگی تو مجھے یاس و حرمان یعنی شکستِ آرزو سے لذت اندوز ہونے کا موقع مل سکے گا۔ بیدل کہتے ہیں شکستِ آرزو میں کئی عزت آبرو کی تعمیر پوشیدہ ہے۔ موج ہوا اگر شکست کھائے تو وہ شبنم کو ایجاد کرتی ہے۔ شکستِ آرزو کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک آرزو سے شکستِ آرزو یعنی یاس و حرمان مطلوب ہے جس سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ جبکہ بیدل کے نزدیک شکستِ آرزو سے انسان کی آبرو اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہوا کی لہر جب ٹوٹ جاتی ہے تو وہ شبنم کے گرنے کا باعث بنتی ہے۔

کریں گے کوہکن کے حوصلے کا امتحاں آخر در ساز وفا ناخن تدبیر دگر نیست
ہنوز اس خستہ کے نیروئے تن کی آزمائش ہے فرہاد ہماں بر سر خود تیشہ دوہند
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں ابھی تو فرہاد کی جسمانی توانائی کا امتحان ہو رہا ہے کہ پہاڑ کھود کر نہر نکال سکتا ہے یا نہیں۔ جب وہ اس مہم میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے حوصلے کا امتحان ہوگا کہ شیریں کی موت کا صدمہ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ بیدل کہتے ہیں وفاداری کے ساز میں اس کے سوا کوئی ناخن تدبیر نہیں ہے کہ فرہاد اسی تیشے سے اپنا سر پھوڑ لے جس سے وہ پہاڑ کھود رہا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے کوہکن کے حوصلے کا ذکر کیا ہے۔ غالب کے نزدیک اگر مرگ شیریں کو بھی وہ برداشت کر لے گی تو اس کے حوصلے کی آزمائش ہوگی۔ بیدل کے نزدیک اس نے اس حوصلے کا فوراً اظہار کر دیا کہ مرگ شیریں اسی تیشے سے اپنا سر پھوڑ لیا جس سے وہ پہاڑ کھود رہا تھا۔ ایک اور شعر میں بیدل فرہاد کا ذکر اس طرح کرتا ہے

چکوند تلخ نہ گردد کوہکن مے عیش

کہ شربت لب شیریں بکام پرویز است

شراب عیش کوہکن کے حلق میں تلخ کیوں نہ ہو جبکہ لب تیریں کا شربت پرویز کے حلق میں ہے۔ یہاں تلخ شیریں کا مقابلہ بھی بہت خوب ہے۔

نہیں کچھ سجدہ و زنا کے پھندے میں گیرائی	کو طاعتی کہ مارا تا کوئے او رساند
وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے	تسبیح کا زبان است زنا تا بگردن
غالب	بیدل

غالب کہتے ہیں تسبیح و زنا میں بذات خود کوئی دل کشی نہیں ہے۔ بلکہ ان سے صرف یہ دیکھنا مطلوب ہے کہ شیخ و برہمن اپنی اپنی وضع وفاداری پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ بیدل کہتے ہیں وہ طاعت کہاں ہے جو ہمیں محبوب کے کوچے تک پہنچا دے۔ شیخ کی تسبیح صرف زبان تک ہے اور برہمن کا زنا صرف گردن تک۔ غالب اور بیدل دونوں نے تسبیح و زنا کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے ذریعہ شیخ و برہمن کی وفاداری کی آزمائش ہے جبکہ بیدل کے نزدیک عبادت میں خلوص اور خدا رسیدگی کی آزمائش مطلوب ہے۔ جو شیخ و برہمن دونوں کے یہاں مفقود ہے۔ کیونکہ شیخ کی تسبیح صرف زبان تک ہے اور برہمن کا جیو صرف گردن تک۔ خلوص اور وفاداری نتیجہ کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے۔

پڑا رہا اے دل وابستہ بیتابی سے کیا حاصل دل ز دام حلقہ زلفت چسپاں آید بروں
مگر پھر تاب زلف پر شکن کی آزمائش ہے مہرہ را نتوان گرفتن از دہان مارہا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں اے دل تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی زلف پر شکن کے پھندے سے نکلنے کی کوشش کر چکا ہے، مگر ہر مرتبہ ناکام رہا۔ اس لئے اب بیتابی فضول ہے۔ کیا تو پھر سعی ناکام کرنا چاہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل تیری زلف کے حلقے کے پھندے سے کیوں کر نکل سکتا ہے، سانپ کے مہرے کو اس کے منہ سے نہیں نکال سکتے۔ بیدل اور غالب دونوں نے دل کے دام زلف محبوب میں گرفتار ہونے کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک دل کو اظہار بیتابی سے باز آ جانا چاہئے کیونکہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ بیدل کے نزدیک اظہار بیتابی کرے یا نہ کرے اس کی قید سے وہ اسی طرح نہیں نکل سکتا جس طرح سانپ کے منہ سے مہرہ نہیں نکل سکتا۔ یہاں بھی غالب کے شعر پر بیدل کے شعر کا اثر نمایاں ہے۔

رہے دل ہی میں تیرا چھا، جگر کے پار ہو بہتر ہمت بغلط سوئے دل انداخت نگاہی
غرض شست بت ناوک قلن کی آزمائش ہے تیریکہ از آں شست خط شد چہ بجاشد
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں مجھے اس بت ناوک قلن کے مال فن کی آزمائش مطلوب ہے اُس کا تیر میرے دل میں پیوست ہو جائے تو اچھا ہے لیکن اگر جگر کے پار ہو جائے تو بہتر ہے۔ بیدل کہتے ہیں تیری آنکھ نے غلطی سے میرے دل پر ایک نگاہ ڈالی جو تیرا اس کمان سے نکل کر غلطی سے میرے دل پر پڑا وہ کس قدر بجا اور بر محل تھا یعنی نشانے پر لگا۔ بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کی تیر افگنی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک اس کے اس ہنر کی آزمائش مطلوب ہے کہ اس کا تیر دل میں اتر جائے تو اچھا ہے۔ جگر کے پار ہو جائے تو اور اچھا ہے بیدل کے نزدیک معشوق اپنی بے نیازی سے عاشق کو نہیں دیکھتا ہے لیکن اتفاق سے غلطی سے اس پر نگاہ پڑ گئی تو اس کو وہ ایسا تیر قرار دیتا ہے جو نشانے پر بر محل پڑا ہے۔ بیدل نے اس خیال کو جس خوبصورتی سے ادا کیا غالب اس

بہ بیچ و تاب ہوس سکے عافیت مت توڑ سراغ جیب سلامت نمی توان دریافت
نگاہ عجز سر رشتہ سلامت ہے مگر ز کسوت بیرنگ بیچ بود نہا
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر تو ہوس کرے گا تو عافیت یعنی سکون قلب سے محروم ہو جائے گا۔ سلامتی کا رشتہ تو نگاہ عجز یعنی ترک ہوس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدل کہتے ہیں جیب سلامت کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا مگر بیچ بودن یعنی خاساری و عاجزی کے برابرنگ پاس بوزیب تن کر کے ہی مطلب یہ ہے کہ ہوس رانی کے ذریعہ سکون نہیں مل سکتا۔ بدلہ بیچ شاری و عاجزی یعنی ترک ہوس سے ہی عافیت مل سکتی ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے ترک ہوس کے ذریعہ عافیت کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک نگاہ عجز سر رشتہ سلامت ہے۔ بیدل کے نزدیک بیچ بودن سراغ جیب سلامت ہے۔ یہاں غالب کے شعر پر بیدل کے خیال کا اثر ظاہر نہیں ہے۔

کیا تعجب ہے کہ اس کو دیکھ کر آج۔ تم شاید بنگالی مدد شہ و خوند
واں تلک کوئی کسی حیلے سے پہنچا دے مجھے مکتوب امیدم ۔ ہانید یارم
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے اس تک پہنچا دے تو میری حالت دیکھ کر اسے ضرور مجھ پر رحم آجائے گا۔ بیدل کہتے ہیں میرا مکتوب امیدم میرے محبوب تک پہنچا دے ہو سکتا ہے وہ اپنے پاس بلا کر اپنی نگاہ کرم سے مجھے شاد کرے۔ بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کی نگاہ کرم اور رحم کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کو ایسے آدمی کی تلاش ہے جو اسے دریا تک پہنچا دے۔ کیا تعجب ہے کہ عاشق کو دیکھ کر اسے رحم آجائے۔ بیدل کو ایسے قاصد کی تلاش ہے جو مکتوب شوق محبوب تک پہنچا دے۔ تو شاید اپنے پاس بلا کر وہ اپنی نگاہ کرم سے اسے شاد کر دے۔ موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کے شعر پر بیدل کے اس شعر کا اثر ہے۔

جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور صورت وہی ہستی متہم داریم ما
جز وہم نہیں ہستی اشیا مرے آگے چوں حباب آئینہ بر طاق عدم داریم ما
غالب بیدل

غالب نے اس شعر میں وحدت الوجود کی تعلیم دی ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہستی حق کے سوا کسی شے کی ہستی حقیقی نہیں ہے۔ کائنات کی ہستی وہی ہے یعنی اگرچہ موجود ہے مگر اس کا وجود مرتبہ وہم سے آگے نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں ہم ایک موہوم صورت ہیں جس پر ہستی یعنی وجود کی تہمت لگی ہوئی ہے۔ ہمارا آئینہ حباب کی طرح طاق عدم پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وجود تو اصل میں خدا کا ہے ہمارا وجود وہی فرضی، خیالی اور ظلی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے انسانی ہستی یا ہستی اشیا کو وہی ہونے کو موضوع بنایا ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وحدت الوجود کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں غالب کے مصرعہ ”جز وہم نہیں ہستی اشیا مرے آگے“ میں بیدل کے مصرعہ ”صورت وہی ہستی متہم داریم ما“ کا عکس پوری طرح موجود ہے۔ بلکہ ایک طرح سے اس کا ترجمہ ہے۔

ایمان مجھے رد کے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر اگر از دیر وارستیم شوق کعبہ پیش آمد
کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے تنگ و پوئے نفس یا رب کج بای برد مارا
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں ایمان کعبہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور کفر کلیسا اپنی طرف بل رہا ہے گویا ایمان و کفر کی باطنی کشمکش میں وہ مبتلا ہیں۔ غالب نے اس شعر میں انسان کی نفسیاتی کیفیات کی تصویر کشش شاعرانہ انداز میں کھینچی ہے کہ انسان زندگی بھر کفر و ایمان، حق و ناحق اور حلال و حرام کے بیچ کشمکش میں گرفتار رہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں اگر بت خانہ سے آزاد ہوئے تو شوق کعبہ پیش آیا۔ سانس کا تنگ پو خدا یا کہاں کہاں تک مجھے لے جائے گا۔ گویا وہ بھی باطنی کشمکش میں گرفتار ہیں۔ موازنہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کے اس شعر پر بیدل کے اس شعر کا اثر ہے۔ بلکہ خصوصیت سے غالب کا مصرعہ ”کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے“ کا بیدل کے مصرعہ ”اگر از دیر وارستیم شوق کعبہ پیش آمد“ کا غور سے موازنہ کیا جائے تو اس کا عکس اس میں نظر آئے

گا۔ بیدل نے کفر و ایمان کے درمیان اتحاد و ہم آہنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری جگہ یوں کہا ہے:

قضا ربطی دگر دادا است باہم کفر و ایماں را

ز خود ہم می رود گر بسجہ بے زنا می افتد

قضا و قدر نے کفر و ایمان کے بیچ ایک قسم کا ربط پیدا کیا ہے۔ تسبیح کے دانوں میں اگر زنا یعنی دھماکہ نہ ہو تو دانے بکھر جائیں گے۔

نہیں بہار کو فرصت، نہ ہو، بہار تو ہے قدم بوادی فرصت زن و مژہ بردار

طراوت چمن و خوبی ہوا کہے بہار می رود اے بیخبر شتاب طلب

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ اگر بہار کو ٹھہراؤ نہیں ہے تو نہ سہی، بہر حال بہار قابلِ تسکین ہے اس لئے تم چمن کی شادابی اور آب و ہوا کی خوبی کو بیان کرو۔ بیدل کہتے ہیں اے بیخبر انسان پلٹیں اٹھ کر، اٹھو اور وادیِ فرصت میں قدم رکھو۔ بہار رخصت ہو رہی ہے جلد اس سے لطف لے لو۔ غالب اور بیدل دونوں نے موسمِ بہار کی خوبی یا اس سے لطف اندوزی کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک موسمِ بہار کو اگر ٹھہراؤ نہیں ہے تو بھی وہ قابلِ تعریف ہے اس لئے اس کی آب و ہوا کی خوبی کو بیان کرو۔ بیدل کے نزدیک موسمِ بہار چونکہ تیزی سے نکل جا رہا ہے اس لئے جو موقع اور فرصت اس کا تسکین حاصل ہے اس سے جلد لطف لے لو۔ یہاں بیدل کا بیان غالب کے بیان سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔

رونے سے اور عشق میں جہاک ہو گئے نگرود محرم راز محبت ب شدت دل

دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے کہ چوں گل خواندن این نامہ کی باید درید نہا

بیدل

غالب

حالی لکھتے ہیں کہ جب تک آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے تو اس بات کا پاس دلی نہ تھا کہ عشق کا راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، مگر جب رونا ضبط نہ ہو سکا اور ہر وقت آنسو جاری رہنے لگے

تو اخفائے راز عشق کا خیال دل سے جاتا رہا، اور ایسے بے شرم و بے حجاب ہو گئے کہ آزادوں اور شہدوں کی طرح کھل کھیلے۔ اس مطلب کو ان لفظوں میں ۱۱ کرنا کہ رونے سے ایسے دھوئے گئے کہ بالکل پاک ہو گئے۔ بلاغت اور حسن بیان کی انتہا ہے۔ (۱۵۳) بیدل کہتے ہیں شکست دل کے بغیر راز محبت سے کوئی شخص واقف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پھول کی طرح اس خط کو پڑھنے کا مطلب ہے چاک کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پھول کھل کر چاک کرے یاں ہوتا ہے اسی طرح دل کو بھی عشق میں چاک بلکہ باش پاش ہو جانا چاہئے۔ تب عشق کے راز اس پر منکشف ہوں گے۔ بیدل اور غالب دونوں نے عشق کے راز کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک رونے کی وجہ سے اخفائے راز عشق کا خیال دل سے نکل گیا۔ اور عشق میں بے باک ہو گئے۔ بیدل کے نزدیک راہ عشق میں دل کی شکست ریخت کے بغیر کوئی اس کے راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ دل کی شکست یہ ہے کہ اس کے راستے میں بھج تکیف اٹھائے جس کا نتیجہ کثرت گریہ و زاری کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس لحاظ سے دونوں ایک ہی نتیجہ پر پہنچے۔

کہتا ہے کون نالہ بلبل کو بے اثر بہ پیش خویش بناسید و لاف عشق ز نید
پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے گل از ترانہ بلبل کجا خبر دارد
غالب بیدل

شعرا پھول کو جگر چاک باندھا کرتے ہیں۔ یہیں سے غالب نے یہ مضمون پیدا کیا کہ بلبل کے نالہ میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنے پھول باغ میں ہیں سب جگر چاک نظر آتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں کہ پھول کو بلبل کے نالے کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ خود اپنے آگے آہ و نالے کرے اور عشق کی لاف زنی کرے۔ غالب اور بیدل دونوں نے نالہ بلبل کی تاثیر کو موضوع بنایا ہے۔ غالب نے نکتہ آفرینی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ بلبل کا نالہ اگر بے اثر ہوتا تو پھول کے دامن کیوں چاک ہوتے۔ گویا غالب نے بیدل کو چیلنج کیا ہے جس نے کہا کہ بلبل کو نالے کی خبر نہیں ہوتی، غالب کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ گل کو نالہ بلبل کی خبر نہیں ہوتی، اور اس کا نالہ بے اثر رہتا ہے۔ چاک دامانی گل نالہ بلبل کے موثر ہونے کی علامت ہے۔

پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا بر اہل فن خوردہ معیہ یہ کہ منصور
آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو کے بائرون دیگر سر اقبال پر آور
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں جس طرح خس و خاشاک آگ میں پڑ کر فنا فی النار ہو جاتے ہیں
اس لئے نہ اسے معدوم کہہ سکتے ہیں نہ موجود۔ اسی طرح ہولوگ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں ان کا
بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ انھیں موجود اس لئے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فنا مٹ جاتی
ہے۔ اور معدوم اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی باقی ہو جاتے ہیں۔ بیدل کہتے ہیں اہل فن
یعنی فنا فی اللہ لوگوں پر اعتراض مت کرو۔ یہ نیک منصور علاج نے دوسری بات سے ساتھ
سر اقبال انھیں یہ مطلب یہ ہے کہ منصور اناحق کہنے کے جرم میں حق پر چڑھا ہے۔ تب
بھی، جب ان کی بوٹی بوٹی کر دی گئی تب بھی اور جب ان کو جلا کر رکھ کرے۔ رہائیں پینے
دیا یہ تب بھی اناحق کی آواز اس سے آتی رہی۔ یہ وہ فنا فی اللہ ہے۔ فنا فی اللہ اپنے تئیں
اہل فن یا اہل شوق کے وجود و عدم و غالب اور بیدل دونوں کے موضوع بن گیا ہے۔ فوراً
دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مثال سے
ذریعہ سن و صداست دی ہے۔ بعد غالب نے اسے عام رہنما ہے۔

کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلہ تیرہ تخیل خوش است و نہ بان بانی ن
کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے تا تو نظر مردہ انی آئینہ نا است
غالب
بیدل

اس شعر کا مطلب خود غالب نے بیان کیا ہے۔ ”معتوق“ تخیل کا موضوع ہے۔ یہ عشاق
سے ساتھ ہے اس کو تغافل کے ساتھ اور عشاق سے ملنے والے ہنگامے ساتھ تیرہ یہاں تا تب یہ
ہے کہ اس کے تغافل سے تنگ آ کر ہم نے شکایت کی تھی اور اس کی وجہ سے نوا تھارہ سے تھے۔ مگر
جب اس نے وجہ کی تو ایک ہی نگاہ نے ہم کو فانی کر دیا“ (۱۵۴)۔ بیدل کہتے ہیں محبوب کے تغافل کا
انداز بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس برق حسن پر اتر مے ایک نظر ڈالی تو تمہارا آمیزش رہا ہمارا عیر ہو
جائے گا۔ محبوب کے تغافل کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک

عاشق محبوب سے اس کے تغافل کا شکوہ کرنے گئے تھے کہ اس کی ایک ہی نظر میں وہ خاک ہو گئے۔ بیدل کے نزدیک چونکہ اس برق حسن پر عاشق کی ایک نگاہ اس کے دل کو جلا کر خاک کر دیتی، اس لئے اس کا شیوہ تغافل ہی بہتر ہے۔ ایک نظر میں خاک ہونے کو دونوں نے ذکر کیا ہے۔ مگر بیدل کے نزدیک عاشق کی ایک نگاہ مراد ہے۔ جبکہ غالب کے نزدیک معشوق کی ایک نگاہ مراد ہے، اور دونوں ہی ممکن ہیں۔

ہے عدم میں غنچہ جو عبرت انجام گل غنچہ و گل ہمہ با چاک جگر ساختہ اند
یک جہاں زانو تامل در قفائے خندہ ہے خوں شوائے دل کہ جہاں جائے دل خرم نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غنچہ ابھی شگفتہ نہیں، وہ اس سوچ میں ہے کہ پھولوں کی طرح میرا انجام بھی یہی ہوتا ہے کہ میں پھول بنوں گا اس کے بعد مرجھا جاؤں گا۔ بیدل کہتے ہیں، غنچہ و گل نے چاک جگری سے سمجھوتا کر رکھا ہے اس لئے اے دل خون کے آنسو رو، کہ دنیا کوئی خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے غنچہ و گل کو موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک غنچہ گل سے عبرت حاصل کر رہا ہے کہ اس کا انجام بھی پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خندہ کے پیچھے گریہ اور خوشی کے پیچھے غم کا سلسلہ جاری ہے۔ بیدل کے نزدیک دونوں کا چاک جگر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کوئی خوش دلی کی جگہ نہیں ہے۔ نتیجہ کے لحاظ سے دونوں ایک ہی جگہ پہنچے ہیں، صرف انداز کا فرق ہے۔

سوزش باطن کے ہیں احباب منکر ورنہ یاں مدعا از دل بلب نگذشتہ می سوزد نفس
دل محیط گریہ و لب آشنائے خندہ ہے ایں قدر دارد خموشی آتش پنہان ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں احباب میرے ضبط و تحمل کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ سوزش باطن سے محروم ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے میں بظاہر ہنس رہا ہوں لیکن میرا دل آنسوؤں کا دریا بہا رہا ہے۔ بیدل کہتے ہیں میری آتش پنہاں یا سوزش باطن کس قدر خاموش ہے کہ مدعا دل سے نکل

کرا بھی ہونٹ تک نہیں پہنچا ہے کہ اس نے سانس کو جلا کر رکھ دیا۔ بیدل اور غالب دونوں سے آتش پنہاں یا سوزش باطن کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اس کی شیکبائی کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ سوزنہاں سے محروم ہے۔ بیدل کے نزدیک اس کی آتش پنہاں اتنی ہی خاموش ہے کہ مدعا دل سے نکل کر ہونٹوں تک پہنچا نہیں کہ وہ سانس و جلا کر رکھ دیتی ہے۔

حسن ہے پروا خریدار متاع جلوہ ہے حسن ہے پرواست ایجا قاصدی درکار نیست
آئینہ زانوئے فکر اختراع جلوہ ہے نامہ احوال مجنوں طرہ لیلی بس است
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں معشوق بظاہر بے پروا نظر آتا ہے مگر باطن ہر وقت سے جلوے دکھانے کا آرزو مند رہتا ہے، اس لئے ہر وقت آئینہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس قسم کی آراش کرے کہ نئے نئے جلوے دکھائے۔ بیدل کہتے ہیں حسن یعنی معشوق بے پروا واقع ہوا ہے۔ یہاں قاصدی ضرورت نہیں۔ مجنوں کے احوال نامہ کے لیلی کی زلف کافی ہے۔ حسن بے پروا کو غالب اور بیدل دونوں نے موضوع بنایا ہے۔ بیدل کے نزدیک محبوب تو ہے پروا اور سب نیار ہے۔ یہاں قاصدی ضرورت نہیں ہے، جو کہ مجنوں کے حالات استقامت بتائے مجنوں کے حالات معلوم کرنا ہو تو لیلی کی زلف، لکھ کر سمجھ لو جس طرح وہ پریشان ہے اسی طرح مجنوں بھی پریشان ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب بظاہر بے پروا ہے مگر تازہ۔ تازہ جلوہ دکھانے کی آرزو رہتا ہے۔ یہاں غالب نے بیدل سے اختلاف کیا ہے اور میر سے خیال میں بیدل کا خیال غالب سے بہتر ہے۔ کیونکہ محبوب اگر بے پروا ہے یعنی اس کو عاشق نے عاشقانہ جذبات کا پس دلچاط نہیں ہے تو پھر اسے تازہ بہ تازہ جلوہ دکھا کر اسے الجھانے کی کیا ضرورت ہے۔

حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد ہے جگر خور، ان بہار طرز متواں تارہ کرد
پہلے دل گداخت پیدا کرے کوئی غوطہ تا درخون نرہ فطرت سخن رنگیں نشد
غالب
بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شاعر کے دل میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا نہ ہو اس کے کلام میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ بیدل کہتے ہیں جگر خوری کے بغیر بہار طرز میں کوئی شخص تازگی نہیں پیدا کر سکتا۔ شاعر کی فطرت جب تک خون میں غوطہ نہیں لگاتی یعنی سخت ریاضت نہیں کرتی اس کا کلام رنگین نہیں ہو سکتا۔ غالب اور بیدل دونوں نے کلام میں تاثیر اور رنگینی کے لئے ایک شرط لگائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سخت ریاضت کے بغیر اسلوب میں تازگی اور کلام میں رنگینی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک دوشہ دل گداختہ ہے اور بیدل کے نزدیک جگر خوری ہے۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اقبال نے یہیں سے یہ مضمون لئے کر کہا ہے

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر

مدعا تو ترشائے شکست دل ہے بدبیر در نواں نشان مدعا جستن
آئینہ خانے میں کوئی لئے جاتا ہے مجھے شکست دل مگر چوں موج زہ بند کما نم را
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میرا مدعا یہ تھا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور میں اپنے دل کی شکستگی کا تماشا دیکھتا رہوں۔ الحمد للہ یہ مدعا حاصل ہو گیا یعنی آئینہ دل کے سو ٹکڑے ہو گئے۔ چونکہ آئینہ کے ہر ٹکڑے میں صورت نظر آتی ہے اس لئے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی آئینہ خانے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں کسی اور بدبیر سے مدعا کا نشان پتہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ شاید شکست دل موج کی طرح میرے کمان کی زہ بندی کرے (چلا چڑھایا)۔ مطلب یہ ہے کہ شکست دل کے بغیر مقصد کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ بیدل اور غالب دونوں نے شکست دل کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک اس کا مقصد دل کی شکستگی کا تماشا دیکھنا ہے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک مدعا عشق میں سرخروئی کا مرانی ہے جو دل کی شکستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی راہ عشق میں ایسے حالات پیش آتے ہیں جو دل کے پاش پاش ہونے کا باعث ہوتے ہیں اگر ان کو انگیز کر لیا تو مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بیدل دوسری جگہ کہتے ہیں

دل عشاق ز آفت نواں باز خرید
پر فشانست شکست از بر و دوش مینا

عاشقوں کے دل کو آفات سے محفوظ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ مینا نے بددوشی سے بدست و ریت ہا
عمل ظاہر ہے۔ یہاں بیدل کا خیال غالب کے خیال سے واضح تر نظر آتا ہے مجموعی طور پر غالب
کے شعر میں بیدل کے اس شعر کا عکس موجود ہے۔

نکلنا غلہ سے آدم کا سنتے آہ ہیں میں بچا ہوا نرند قیصر پاپ آہام
بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچے سے بھاگے از بہشت آئندہ یوں آمدہ است آدم نیت
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا جنت سے نکلنا مشہور ہے لیکن ہم انسانیت آدم سے
کبھی زیادہ بے آبرو ہو کر کوچہ محبوب سے نکالے۔۔۔ بیدل کہتے ہیں مینی غلہ سے سینہ یابی
حافیت پر کلہاڑی نہیں مار سکتا۔ بہشت سے نکلنے والے آدم میں سے یہ آدم ہے۔ آدم ہوا
ہانا اور عقند تھے، جنت میں آرام سے رہ رہتے وہاں سے نکلے پاپ ہوا۔ حافیت چکھائی
ماری تو اگرچہ وہ آدم ہانا تھے یہ شیلان سے نکلے اس کی دھاتی چوڑی ایک موقوف ہوا۔ قاتل
بھی اس میں تائید کرتا ہے چنانچہ ایک جہاد کے فرمایا۔ ہم نے اس میں وہ ہوا مانی
نریشے (۱۵۵)۔ ہم نے ان سے اندر بتا مانی کا ارادہ نہیں پایا۔ اس لئے بیدل کا خیال ہے کہ
آدم کی اس میں کوئی بے آبروئی نہیں تھی جس کا غالب نے اس میں اس سے آہام سے کیا۔

محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا محبت اس میں ہوتا ہے اختیار بدست
اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا پاؤں نہ لگے اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں فاصلہ را
غالب بیدل

غالب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا پاؤں نہ لگے وہ مر جاتا ہے۔ ہم مرنے میں د
دیکھ کر جیتے ہیں تو پھر اس میں یا شک ہے کہ محبت میں مرنا اور جینا ایک ہی بات
ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیدل کہتے ہیں محبت نے میرے اور تیرے بیچ امتیاز کے
رنگ کو پھلا کر رکھ دیا۔ تری اور آب میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح تری آب اور آب
میں تری ہونا ضروری ہے ان کے بیچ کسی قسم کا فاصلہ اور دوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح محبت نے

عاشق و معشوق کے بیچ سارے امتیاز کو ختم کر دیا۔ غالب کے نزدیک محبت میں حالات کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیدل کے نزدیک محبت میں عاشق و معشوق کے درمیان یگانگت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

بیضہ آسانگ بال و پر ہے یہ کینج قفس تنکائے بیضہ ، بیدل گوشے آرام بود
از سرنو زندگی ہو ، گر رہا ہو جائے شد پریشاں مرغ تا بال و پر آوردہ است
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ چوزہ جب تک انڈے میں رہتا ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انڈے کے قفس سے باہر نکل آتا ہے تو پرواز کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسی میں رہے تو کبھی پرواز نہ کر سکے۔ اسی طرح دنیا انسان کے لئے بمنزلہ بیضہ ہے۔ جب تک انسان اس دنیا کی قید میں گرفتار ہے وہ روحانی اعتبار سے پرواز نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح چوزے کو انڈے سے باہر نکلنے کے بعد نئی زندگی ملتی ہے اسی طرح جب انسان جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو اسے نئی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ بیدل کہتے ہیں بیضے کی تنگ کوٹھری پرندہ کے لئے گوشہ عافیت تھی جب اس کے بال و پر نکل آئے تو وہ پریشان ہوا۔ بیدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گوشہ عافیت میں ہوتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اسے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس طرح بیدل بظاہر جمود و رکود کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ مگر اس کا دوسرا شعر اسی استعارہ کے ساتھ فلسفہ حرکت کی تعلیم دیتا ہے۔

درون بیضہ جز افسردگی دیگر چہ می باشد

ہمنہا وقف پرواز است سعی پریشانی کن

انڈے کے اندر افسردگی اور پژمردگی کے سوا کیا رکھا ہے سارا چمن وقف پرواز ہے تو بھی اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھ۔ اس بنا پر بیدل کا مقصد پہلے شعر میں یہی ہے کہ گھر کی چہار دیواری سے نکل کر اپنے تک و دو کا سلسلہ جاری رکھو۔ بقول سعدی

تا بدکان خانہ در گروی

ہرگز اسے خام آدمی نہ شوی

غالب اور بیدل دونوں نے فلسفہ حرکت کی تعلیم دی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے شعر میں بیدل کے دونوں اشعار کا مجموعی مفہوم ہے۔ خصوصیت سے غالب کے مصرع ”بیضہ آسانگ بال“ پر ہے یہ کنج نفس“ میں بیدل کے مصرع ”تنگنائے بیضہ بیدل“ و ”شہ آرام نود“ کا عکس نظر آئے گا۔

ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا نفس وقف تمنا ہا ، نگہ صرف تماشا
مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی بر آئے دماغی دارم و درگیر و دار خویش می سورم
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تمنا کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری وہ تمنا پوری بھی ہو جائے۔ بلکہ میں تو تمناؤں کی نیرنگیوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمنا میں متمنی کو کس قدر پریشان کرتی ہیں۔ اور جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں سانس وقف تمنا ہے اور نگاہ محو تماشا میرا دماغ اپنے اسی دار و یہ میں جل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی سانس تمنا پر تماشا اور رز و پر رز و سے جاتی ہے اور نگاہ ان رز وں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ اسی صورت میں بہ سناہوں کہ میرا دماغ اپنے ہی دار و گیر میں رفتہ رفتہ سو کر جھل رہا ہے۔ گویا تمنا نفس اور تماشا کا وہ دار و یہ ہے جس میں انسان ہر وقت الجھا ہوا رہتا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے تمناؤں کے تماشا و موضوع بنایا ہے۔ غالب تماشائی نیرنگ تمنا ہیں یعنی جانتے ہیں تمنا پوری نہیں ہوئی پھر بھی اس کے غلام میں گرفتار ہیں۔ بیدل بیدل تمنا نفس اور تماشا ہے نگہ کی شمش میں الجھے ہوئے ہیں۔ مضمون قریب قریب ایک ہے انداز بیان لگ ہے۔ غور سے دیکھئے تو غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر نمایاں ہے۔ خصوصیت سے غالب کا مصرع ”ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا“ بیدل کے مصرع ”نفس وقف تمنا ہا، نگہ صرف تماشا“ کا ایک طرح سے آزاد ترجمہ ہے۔

ہوئی یہ کثرت غم سے کلف کیفیت شادی خندہ ماچوں گل از چاک گریبانست و بس
کہ صبح عید مجھ کو بدتر از چاک گریباں ہے نسبی ای از دفتر وضع سحر داریم ما
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں غم کی کثرت سے میرے دل میں خوشی کا احساس بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی صبح جو عموماً لوگوں کی نظر میں بہت خوش آئند معلوم ہوتی ہے میری نگاہ میں چاک گریباں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یوم عید بھی میرے لئے باعث رنج و الم ہے۔ بیدیں کہتے ہیں ہماری ہنسی پھول کی طرح چاک گریباں سے واضح ہے۔ وضع سحر کے دفتر کا ایک نسخہ ہمارے پاس بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھول کا کھلنا اس کی ہنسی یا قہقہہ ہے جو خوشی کی علامت ہے۔ مگر یہی کھلنا چاک گریباں بھی ہے جو شدت غم کی علامت ہے۔ پس جس طرح پھول کھل کر بظاہر خوش نظر آتا ہے پر چاک گریباں سے وہ اپنی انہی پشیمانی اور غم کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور جس طرح سحر کی وضع چاک دمانی کی ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہمارا بھی حال ہے۔ بیدیں اور غالب دونوں نے چاک گریباں سے مضمون پیدا کیا ہے۔ غالب کے نزدیک کثرت غم کی وجہ سے خوشی کا احساس جاتا رہا۔ بیدل کے نزدیک ہماری حالت خندہ گل کی طرح ہے جس کی چاک دمانی خوشی سے زیادہ غم کی نمائندہ ہے۔ نیز سحر کی طرح ہے جو چاک دمانی کی وضع کا حامل ہے۔ یہاں غالب کے شعر پر بیدل کے اس شعر کا اثر نمایاں ہے۔

دل و دین نقد الہ ساقی سے گرسودا کیا چاہے دل و دانش ہمہ در عشق بتاں باید باخت
کہ اس بازار میں ساغر متاع دست نراں ہے خویش را بیدل دیوانہ لقب باید کر
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ساقی تجھے شراب عنایت کرے یعنی تو اس سے عشق کرنا چاہتا ہے تو تجھے اس کی قیمت فوراً ادا کرنی ہوگی۔ پہلے اپنا دل اور اپنا دین اس کے حوالے کرنا پڑے گا پھر وہ تجھے اپنی محبت کا جام عطا کرے گا۔ وجہ اس کہ یہ ہے کہ بازار عشق میں قرض کا رواج نہیں ہے۔ ساغر عشق و متاع دست نراں قرار دینا بلاشبہ لائق ہزار تسمین ہے۔ بیدل کہتے ہیں تسمیوں کے مستحق میں دل و دانش کا سارا سرمایہ ہاتھ سے دے بیٹھنا چاہئے اور اپنا لقب بیدل دیوانہ رکھنا چاہئے۔ بیدل اور غالب دونوں نے عشق میں دل و دین یا دل و دانش محبوب کے حوالے کرنے کو موضوع بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے شرط یہ انداز میں کہا کہ اگر عشق پابجے ہو تو دل و دین نقد معشوق کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ جبکہ بیدل ناسحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ

عشق میں دین و دانش سب معشوق کے حوالے کر دینا چاہئے۔ غور سے دیکھیں جاے تو غالب کے اس شعر پر بیدل کے شعر کا اثر نہایت واضح ہے۔

چچ آپڑی ہے وعدہ دلدار کی مجھے قصد نوید وعدہ مدداری بہ
وہ آئے یا نہ آئے پہ یاں انتظار ہے اب آرزو بہار شاد اب انتظار وصل
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ اس نے آئے وعدہ دیا ہے اور میں نے یہ ہدایا کہ چچا میں تمہارا انتظار کروں گا اس لئے میں بہر حال اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ مانا کہ اس وعدے کا حق نہیں مگر مجھے اپنی بات کی چچا ہے کیوں کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو ممکن ہے وہ مجھ پر امتیاز کرے۔ مجھے جہاں سمجھا میرا انتظار نہیں کیا۔ بیدل کہتے ہیں قصد وعدہ دلدار کی خوش خبری سارے ماتے۔ آرزو تو سارے ہو جا اور اے انتظار تو وصل میں بدل جا۔ غالب اور بیدل دونوں نے وعدہ دلدار کو مدداری یا بیدل اس فرق کے ساتھ کہ غالب کے نزدیک وعدہ دلدار کی ہدایا کا تقاضا ہے۔ وہ شوقی آمد کا انتظار کرے، خواہ وہ آئے یا نہ آئے۔ جبکہ بیدل کے نزدیک وعدہ دلدار کا یہ فائدہ ہے کہ وہی ہے۔ اس لئے وہ آرزو و اشتیاق و بہاری طرح خوش خرم ہوئے اور انتظار و وصل میں بدل جانے کی ہدایت کرتا ہے۔

تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کہ ہمدردی تمہارے تماشے کندہ توفی ہازیم
آئینہ ہے انداز گل آغوش کش ہے آئینہ ماہر کہ چارہ است بہ امید
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں تیرے تمثال میں عکس میں اس قدر شائستگی ہے۔ آئینہ اسے چہل کی طرح آغوش میں لینے کیسے چاہتا ہے۔ بیدل کہتے ہیں ایک مدت سے ہم محبوب کی شوخی ناز کی تماشا گاہ بنے ہوئے ہیں۔ بھلا دیکھو تو ہر اداس سے وہ چارہ ہے۔ غالب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے محبوب اپنی شوخی ناز کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ہم اسے سہتہ چلے آ رہے ہیں اس طرح ہم اس کی شوخی ناز کی تماشا گاہ بنے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو تو ہمارا آئینہ دل کس تمثال سے وہ چارہ ہے

۔ بیدل اور غالب دونوں نے محبوب کے تمثال کی شوخی کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ بیدل کے نزدیک ایک مدت سے آئینہ دل میں محبوب کا تمثال شوخی ناز دکھا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اس کی تماشا گاہ بن گیا ہے۔ جبکہ غالب کے نزدیک اس کے تمثال میں اس قدر شوخی اور دلکشی ہے کہ آئینہ دل عاشق اس کے لئے آغوش کھولے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو غالب کے اس شعر پر بیدل کے خیال کا عکس پوری طرح پایا جاتا ہے۔

اے پر تو خورشید جہاں تاب ادھر بھی سایہ را وہم بقا در عجز خوابا نیدہ است
سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے ورنہ یک گام از خودت آنسو جہان کبریاست
غالب بیدل

حالی لکھتے ہیں کہ ”یہ خطاب ہے آفتاب حقیقت کی طرف کہ جیسا سایہ دراصل موجود نہیں ہے مگر مستہم بہ وجود ہے اور فی الواقع اس کی کچھ ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ ہم موجود ہیں اگر آفتاب حقیقت کی کوئی تجلی ہم پر لمحہ فلک ہو جائے تو یہ دھوکا جاتا رہے، اور فنا فی الشمس ہو جائیں کیونکہ جہاں آفتاب چمکا سایہ کا فور ہوا“ (۱۵۶)

بیدل کہتے ہیں سایہ کو وہم بقا نے عجز و درمانگی میں محو خواب کر دیا ہے ورنہ ایک قدم اگر اپنے سے آگے بڑھ کر دیکھے تو جہان کبریا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے آفتاب حقیقت یا عالم کبریا کے مقابلے پر انسانی ہستی کو جو سائے کی طرح وہم وجود بقا میں مبتلا ہے موضوع بنایا ہے۔ غالب کے نزدیک سائے کی طرح ہمارا بھی کوئی وجود نہیں اس لئے اگر آفتاب حقیقت کا ایک پر تو ہم پر پڑ جائے تو فنا فی اللہ ہو کر ہم باقی باللہ ہو جائیں جبکہ بیدل کے نزدیک بھی سائے کو اپنی ہستی کے وہم بقا نے محو خواب کر دیا ہے اگر وہ اس دارے سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھے تو اسے جہان کبریا نظر آئے۔ اس موضوع کو بیدل نے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا ہے۔

ظلمت مارا فروغ نور وحدت جاذب است
سایہ آخری روداز خود بطرف آفتاب

فروغ نور وحدت نے ہماری تاریکی کو جذب کر لیا ہے۔ سایہ آخر کار خود بخود آفتاب کی طرف چلا جاتا ہے۔

سراغ سایہ از خورشید نتواں یافتن بیدل

من و آئینہ نازی کی می سوزد مقابل را

سورج سے سائے کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔ میں ہوں اور آئینہ ناز جو مقابل کو جھانک رہا دیتا ہے۔

حق است آئینہ انجا خیال ما و تو چیست

کہ دید سایہ در آفتاب تافتہ را

حق آئینہ ہے یہاں ہمارے تمہارے خیال کی کیا گنجائش ہے بھلا روشن آفتاب کے اندر کسی نے سائے کو بھی دیکھا ہے۔

آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج بلبل بہ نالہ حرف چمن را مفسر است

اڑتی سی اک خبر ہے زبانی طور کی یا رب زبان نکبت گل ترہمان کیست

بیدل

غالب

غالب کہتے ہیں کہ بلبلوں کی نغمہ سنجی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہار آئی ہے۔ یہاں آمد بہار کو طور کی زبانی اڑتی سی خبر سے تعبیر کرنا حسن، اکا مال ہے۔ بیدل کہتے ہیں بلبل اپنے نالہ کے ذریعہ حرف چمن کی تشبیح کر رہی ہے۔ خدایا نکبت گل کی زبان کس بات کی ترجمان ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے بلبل کی نواسنجی کو موضوع بنایا ہے۔ غور سے دیکھنا جائے تو غالب کا مصرعہ ”آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج“ بیدل کے مصرعہ ”بلبل بہ نالہ حرف چمن را مفسر است“ کا آزاد ترجمہ معلوم ہوگا۔ کیونکہ بلبل اگر چمن میں نالہ کرتی یا نغمہ سنجی کرتی ہے تو وہ چمن کے حرف یعنی موسم بہار کی آمد کو بیان کرتی ہے۔ بیدل کا مزید خیال ہے کہ بلبل کی نواسنجی کے مقابلے پر نکبت گل کی زبان کس بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہاں سادہ انداز میں اس نے قاری کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کیا ہے لیکن دوسری جگہ اس کی وضاحت کرائی ہے

خلق معشوقاں کہند صید مشتاقاں بس است

نیست غیر از بوئے گل زنجیر پائے عندلیب

عاشقوں کو شکار کرنے کے لئے معشوق کی ادا کافی ہے۔ بوئے گل کے سوا کوئی چیز بلبل کے پاؤں

کی زنجیر نہیں ہے۔ گویا نکبت گل کی زبان یہ بتاتی ہے کہ بلبل کے پاؤں اس کی زنجیر میں پھنسے ہوئے ہیں۔

نے تیرکماں میں ہے نہ صیاد کیمیں میں عافیت خواہی وداع آرزوئے جاہ کن
گوشتے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے شمع ایں بزم از کلاہ خود بکام اثر دہاست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں کہ قفس میں بڑے آرام سے گزر رہی ہے نہ صیاد کا کھٹکا ہے نہ تیر کا اندیشہ۔ مگر بقول حالی نکتہ یہ پیدا کیا ہے کہ جو شخص گمنامی اور کسمپرسی کی حالت میں ہوتا ہے اس کا کوئی دشمن یا بدخواہ نہیں ہوتا۔ ساری خرابیاں شہرت، اقتدار اور نام و نمود کے ساتھ وابستہ ہیں۔ (۱۵۷) بیدل کہتے ہیں اگر عافیت چاہتے ہو تو جاہ و شتم کی آرزو دل سے نکال دو۔ اس بزم کی شمع اپنی کلاہ کی وجہ سے اثر دہا کے منہ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں میں جاہ و جلال اور دولت و اقتدار کی کشمکش کی وجہ سے ان کا سکون چھین غارت رہتا ہے اس لئے عافیت مطلوب ہو تو اس کی خواہش ترک کرو۔ دیکھو شمع اپنی لو کی وجہ سے ہر وقت اثر دہے کے منہ میں رہتی ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے کج قفس میں عافیت کو موضوع بنایا ہے۔ انداز بیان دونوں کا الگ ہے۔ یہاں غالب کا انداز بیدل کے انداز سے بہتر معلوم ہوتا ہے لیکن خیال کا سرچشمہ بیدل کا شعر ہے۔

کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی حرص ہر سوی برد بر سیم و زر دارد نظر
پاداش عمل کی طمع خام بہت ہے زابد از فردوس ہم مطلوب جز دنیا نداشت
غالب بیدل

جناب اثر لکھنوی لکھتے ہیں ”غالب نے پاداش عمل کو وہ خواہ بہ امید جزا ہو یا بخوف سزا طمع خام کہا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زہد ریائی کی زبونی تو ظاہر ہے لیکن وہ زہد بھی کسی کام کا نہیں جس میں جزا یا سزا کا خیال شامل ہو۔ کیونکہ جہاں یہ خیال گزرا خلوص رخصت ہوا۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ پاداش سے یکسر بے تعلق ہو کر اپنے نفس کی پاکی اور خدمت خلق میں مشغول رہے۔ (۱۵۶) بیدل کہتے ہیں حرص و ہوس انسان کو ایسے رخ پر لے جاتی ہے جہاں اس کے پیش

نظر صرف مال و دولت ہوتی ہے۔ چنانچہ زاہد بھی جو اپنی عبادت حصول فردوس کے لالچ میں کر رہا ہے۔ مقصود اس کا دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیدل کا مقصد شاید یہ ہے کہ عبادت میں خلوص اور بے لوثی مطلوب ہے۔ اگر جنت کے لالچ میں عبادت کی تو یہ دینداری نہیں بلکہ دنیا داری ہے۔ غالب نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دین کے ہر امر میں خلوص اور مہمیت شرط ہے اس کی مقبولیت کے لئے۔ قرآن وحدیث میں اس قسم کے مضامین بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ہدایت تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور یوں دعا کرنے کو کہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے اعمال چاہتا ہوں، اور جہنم اور جہنم سے قریب کرنے والے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے۔ عباد و رعب کہ وہ ہماری عبادت کرتے ہیں ہماری رحمت کی امید و عذاب کے خوف سے۔ اگر غالب اور بیدل کے یہاں بھی یہ فرق ملحوظ ہے جو میں نے بیان کیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں لیکن اگر اس کے خلاف ہے تو یہ دونوں بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

ہیں اہل خراسان روش خاص پر تامل زندلی در قید و بند رسم و عادات مران است
پابستگی رسم و رو عام بہت ہے دست دست آت شکن این کلاہ را
غائب بیدل

غائب کہتے ہیں کہ بابل و رسم و رو عام کے غلام ہیں میں اہل خراسان میں ان کا
معنی بھی اس عیب سے پاک نہیں ہے۔ اس لئے وہ روش خاص پانے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ بیدل
کہتے ہیں رسم و رواج کی قید میں رہ کر زندگی گزارنا ایک طرح سے موت ہے۔ ہاتھ و تیرا ہاتھ ہے
اس ٹوپی کو توڑ دے۔ غالب اور بیدل دونوں نے رسم پرستی و اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ غالب نے
مصرعہ "پابستگی رسم و رو عام بہت ہے" میں بیدل کے مصرعہ "زندنی در قید و بند رسم و عادات مران
است" کا عکس موجود ہے۔ البتہ غالب نے رسم و رواج کی پابندی کی مہمیت کا تذکرہ کیا ہے جب
کہ بیدل رسم و رواج کی پابندی کو موت قرار دیتا ہے۔

ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے بیدل ہر چند شور نظم پیش است
شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے گر وارسم اندیشہ خجالت کیش است
غالب بیدل

در سلک سخن وراں مگر ہائے مرا

چوں ژالہ ہماں آب شدن در پیش است

مطلب یہ ہے چونکہ غالب بہت اچھا شاعر ہے اس لئے ہر شخص اسے جانتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بدنام بہت ہے۔ شعر کی خوبی اس بات میں مضمر ہے کہ تحسین کے پردے میں اپنی بھی مذمت کر دی۔ بیدل کہتے ہیں اگرچہ ہماری شاعری کا بڑا جہ چاہے اور ہر طرف اس کی شہرت ہے پر جب اپنے کلام پر غور کرتا ہوں تو میری قوت فکر یہ کو پیشانی لاحق ہوتی ہے۔ شاعروں کی صف میں میرے موتی جیسے کلام کو مارے شرم کے اولے کی طرح پانی پانی ہو جانے سے سابقہ ہے۔ غالب اور بیدل دونوں کو زندگی ہی میں اپنے کلام کی شہرت اور مقبولیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لئے انھوں نے اس کا اظہار کیا۔ البتہ غالب نے دوسرے مصرعہ میں اپنی شہرت کے ساتھ بدنامی کا اور بیدل نے اپنی شہرت کے ساتھ پیشانی کا ذکر کیا ہے۔

باہم دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب دل صید شوق و دیدہ اسیر خیال تست
نظارہ و خیال کا ساماں کئے ہوئے ویرانہ کشوریکہ بہ ایں بندوست نیست
غالب بیدل

غالب کہتے ہیں دل نے محبوب کے تصور کا اور آنکھوں نے اس کے دیدار کا پھر سامان کیا ہوا ہے، اس لئے دونوں میں رقابت کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ بیدل کہتے ہیں دل عشق محبوب میں گرفتار ہے تو دیدہ تصور محبوب میں اسیر ہے۔ جس ملک میں اس قسم کا بندوبست اور نظم و نسق نہ ہو وہ ملک ویران ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے دیدہ و دل کی اسیری کو موضوع بنایا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے دل کو محبوب کے تصور اور دیدہ کو اس کے دیدار کا سامان قرار دے کر دونوں میں رقابت پیدا کر دی۔ جبکہ بیدل نے دل کو عشق محبوب میں اور دیدہ کو خیال محبوب میں گرفتار کر کے کشور دل عاشق کی آبادی کا ذکر کیا ہے۔ اور کہا کہ جس دل کے اندر یہ بندوبست نہیں ہے وہ گویا کہ ایک ویران ملک ہے۔ یہاں بیدل کا

خیال غالب کے خیال سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔

دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے رشتہ گوارا می شود در عالم الفت
پندار کا صنم کدہ دیراں کئے ہوئے رُب سنگ ملامت رشتہ جاں بود مجنوں را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں چونکہ محبوب کے کوئے میں جا کر بہت ذلیل ہوا اس لئے وہاں نہ جانے کا عہد کر لیا تھا مگر میں نے اپنی خود داری کو مدیہ میٹ کر لیا۔ اس لئے پھر وہاں جانا پڑتا ہوں۔ بیدل کہتے ہیں عالم الفت میں سختیاں گوارا ہوتی ہیں چنانچہ مجنوں کے لئے رُب سنگ ملامت رشتہ جاں ثابت ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ مجنوں وہ تو نیکی کی محبت میں جس قدر ملامت کرتے تھے اسی قدر اس کی محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ گویا رگ سنگ ملامت اس کے لئے رشتہ جاں ثابت ہوئی۔ غالب اور بیدل دونوں نے عاشق و معشوق کا یہ ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ غالب نے عہد کر لیا تھا کہ اب جا کر مزید نجات نہیں اٹھاؤں گا۔ مگر وہ اپنے دل کا قہر نہ سہے اور خود داری بنا کر طاق رکھ کر وہ بار و بار ملامت کا طواف کیا کرتے ہیں۔ بیدل نے خیال میں ملامت و عشق کی باتیں کر دی ہیں اور یہ یہ ہے۔

مانگے ہے پھر کسی ولوب جام پر ہوں بر خط زلف بتاں غم کوئی بیدل
زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کئے ہوئے حسن فہیدہ ای انزاس پریشانی را
غالب
بیدل

غالب کہتے ہیں کہ میں چر کسی ایسے معشوق کو ملنا چاہتا ہوں جو لٹھے پر اپنی انیس کھولے ہوئے بیٹھا ہو۔ بیدل کہتے ہیں اس بیدل معشوق کے خط زلف کے عشق میں فنا ہو رہا ہے پھولے نہیں سماتے، تم نے اجزائے پریشاں و حسن سمجھ رکھا ہے۔ غالب اور بیدل دونوں نے معشوق کی سیاہ زلف کو معشوق بنایا ہے اس فرق کے ساتھ کہ غالب کی خواہش ہے کہ لٹھے پر کسی معشوق کو ایسی حالت میں دیکھے کہ وہ اپنی زلفیں بکھرتے ہوئے ہو۔ جبکہ بیدل اس کو اجزائے پریشانی قرار دے کر موجب پریشانی خاطر قرار دیتا ہے اس لئے اس سے کنارہ کشی کی دعوت دیتا ہے۔

غالب کی فارسی شاعری اور بیدل کی پیروی

یہ تو غالب کی اردو شاعری میں بیدل کی پیروی سے متعلق بحث تھی۔ ضمنی طور پر غالب کے بعض فارسی اشعار بھی جا بجا اس میں شامل کئے گئے ہیں جن میں بیدل کی پیروی کا احساس ہوتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، غالب نے صرف اپنی ابتدائی اردو شاعری میں بیدل کی پیروی کا اعتراف کیا ہے۔ مگر اس بحث کے خاتمے پر جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیروی کا سلسلہ آخر تک جاری رہا اسی طرح دونوں کی فارسی غزلوں کا تقابلی مطالعہ واضح کرتا ہے کہ پیروی کا سلسلہ یہاں بھی جاری رہا ہے۔ چنانچہ حالی لکھتے ہیں:

”معلوم ہوتا ہے کہ مرزا نے فارسی غزل بھی اول مرزا بیدل وغیرہ کی طرز میں کہنی شروع کی تھی۔ چنانچہ اس قسم کی بہت سی غزلیں ان کے دیوان میں اب تک موجود ہیں۔ مگر رفتہ رفتہ یہ طرز بدلتی گئی اور آخر کار عرفی، ظہوری، نظیری اور طالب آملی وغیرہ کی غزل کا رنگ مرزا کی غزل میں پیدا ہو گیا۔“ (۱۵۸)

راقم السطور کے خیال میں اگرچہ اس نے صرف عرفی، نظیری، حزین اور ظہوری وغیرہ کا تذکرہ اپنی غزلیات اور خطوط میں کیا ہے اور ان میں بھی صرف عرفی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مطاع ہے اور میں اس کا مطیع ہوں مگر ان اساتذہ کی پیروی کی نوعیت کیا رہی ہے؟ خود غالب کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:

”صرف بحر، ردیف اور قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ لکھنے لگا۔“ (۱۵۹)

پیروی کی اگر یہی نوعیت رہی ہے تو غالب نے یقیناً بیدل کی بھی پیروی کی ہے۔ ذیل میں ان دونوں کی چند غزلیں ایک دوسرے کے مقابلے پر پیش کی جاتی ہیں۔ دونوں کی غزلوں کے مطالعہ سے یہ اندازہ بھی آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ کیا صرف بحر، ردیف اور قافیہ تک پیروی محدود رہی ہے یا خیالات اور اسلوب میں بھی اس نے بیدل کی تقلید کی ہے۔

غالب

ما لا غریم گر کمر یار نازکست
فرقیست در میان که بسیار نازکست
دارم دلی ز آبله نازک نهاد تر
آهسته پانهم که سر خار نازکست
از جنبش نسیم فروریزی زهم
مارا چو برگ گل در و دیوار نازکست
باناله ام ز سنگدلیهای خود مناز
غافل قماش طاقت کبصار نازکست
زحمت کشید، آن مرده برکت پیمان
ما سخت جان، بذت آزار نازکست
رسدنی مباد خود آرد ترا
فل پر خون که دشت دشت نازکست
ترسم آتش ز بند زدن افکند مرا
تاب مند باطل خمار نازکست
از جلوه نماندنتن، زدن نازکست
آینه را به بین، چه مقدار نازکست
می رنجد از تحمل ما به جفا، خوش
هاں شکوه که خاطر دلداری نازکست
از ناتوانی جگر و معده پاک نیست
غالب دل و دماغ تو بسیار نازکست

بیدل

از بس قماش دامن دلداری نازکست
دستم اگر به کار رود کار نازکست
از طوف غلغله ادبم منع میکند
کیفیت درشتی این خار نازکست
تا دم زنی چو آئینه گردانده است رنگ
این کارگاه جلوه چه مقدار نازکست
عرض وفا مباد و بال دگر شود
ای ناله عبرتی که دل یار نازکست
تا مشت جنبش مرده یل بنائے اشک
بے پروا شد که طینت هموار نازکست
ای ناله عجب روایت بدنام
شیت آینه ناله ناله یار نازکست
فدایت یل یل بود نسبت می شود
خوبت ای و سایه دیوار نازکست
مقالی کنی خود هم اثبات بدما
آئینه دهم و خاطر زنگار نازکست
صدت ای حدود مت یل می شود
تینک شمع آئینه بسیار نازکست
انگلی ما، مسله آخر بجز سلامت
چندانکه ناله خوں شده منقار نازکست
اندیشه در معامله عشق داغ شد
آئینه اوست یا منم اسرار نازکست

بیدل نمیتوان ز سر دل گذشتنم
 این مشت خون ز آبله صد بار نازکست (۱۶۰)

☆☆☆

غالب

خیز و بپراپه روی را سررای دریاب
 شورش افزا نگه حوصله گاهی دریاب
 عالم آئینه راز است چه پیدا چه نهان
 تاب اندیشه نداری بنگاهی دریاب
 گریه معنی نری جلوه صورت چه کمست
 خم زلف و شکن طرف کلاه دریاب
 غم افسردگیم سوخت کجائی اے شوق
 نفسم را به پرافشانی آئی دریاب
 بر توانائی ناز تو گواهم ز بحر
 تاب بیجاده بجنب پرکاهی دریاب
 تا چها آئینه حسرت دیدار تو ایم
 جلوه برخورد کن و مارا بنگاهی دریاب
 تو در آغوش و دست و دلم از کار شده
 تشنه بے دلو و رن بر سرچاهی دریاب
 داغ ناکامی حسرت بود آئینه وصل
 شب روشن طلبی روز سیاهی دریاب
 فرصت از کف مده و وقت غنیمت پندار
 نیست گر صبح بهاری شب مانی دریاب
 غالب و کشکش بیم و امیدش هیبت

بیدل

قال تسلیم زن و شوکت شاهی دریاب
 گردنی خم کن و معراج کلاهی دریاب
 دام تسخیر دو عالم نفس نومیدیست
 اے ندامت زده سر رشته آئی دریاب
 فرصت صحبت گل پا برکاب رنگ است
 آرزو چند اگر هست نگاهی دریاب
 از شمعین خط یار نگر دی غافل
 هر کجا شوخی گردیت سپاهی دریاب
 دود و پیچیده دل گرد سراخی دارد
 از سویدا اثر چشم سیاهی دریاب
 تا کی اے پائے طلب زحمت جولاں دادن
 طوف آسودگی آبله گاهی دریاب
 یوسفی کن گرت اسباب مسیحا نیست
 به فلک گر نه رسیدی بن چاهی دریاب
 نامرادی صدف گوهر اقبال رساست
 غوطه در جیب گدائی زن و شاهی دریاب
 سیل بنیاد دو عالم شدی اے آتش عشق
 ما گیا ہم زما ہم پرکاهی دریاب
 چه وجود چه عدم بست و کشاد مژده است

یا تنگی بکس دیا بہ نگاہی دریاب

پوس شرر ہر دو جہاں را ہنگامی دریاب

خلوت عافیت شمع گداز است اینجا

پی خاکستر خود گیر و پناہی دریاب

دامن ویدہ بہر سرمہ میالا بیدل

انتقاری شوہر و سر راہی دریاب (۱۶۱)

غالب کی اس قدری غزل کے سلسلے میں جس میں بیدل کی غزل کا پورے عکس و در عکس و خیال میں بیدل کی پیروی کا پورا ثبوت ملتا ہے، اسنو براہمد ملوی کہتے ہیں

”غالب کی یہ قدری غزل ان کی بہت امشب غزلوں میں سے ایک ہے۔ اس میں

زبان کی پیچیدگی اور خیالات کی روئندیاں نہیں ملتیں۔ بلکہ نثری درجے کے علامات

یہاں آشندہ تہہ و ملات ہے۔ ہر ان شعر و کلام میں یہ انداز نہ ہوتا ہے۔

کہتے ہیں۔ پہلے ہی شعر میں جو نئے سے شروع ہو گا، غالب کی شکل یہاں یہاں سے دہرا

نہاں دیکھنے دیکھنے اور یہ مضمون دہرات میں دہرات دہرات دہرات دہرات

ہے۔ یہاں وہی اختیار لہائی میں قیاس و تمثیل کا ہے۔ یہاں سے یہاں سے

میں تو یہ وہ دہرات کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک تہہ و ملات ہے۔ یہاں سے

ہے۔ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے

یہی تمام کارار پڑا جو شورشوں و شورشوں و شورشوں و شورشوں و شورشوں

یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے

کشمکش کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ شورشوں میں بھی شورشوں میں بھی شورشوں میں بھی

سکتی ہے۔ اس کو سمجھ کر قدم اٹھاؤ اور فیصلہ کرو۔ یہ تمام یہاں سے یہاں سے یہاں سے

راز کو آشکارہ دیکھتا ہے اور کوئی پنہاں۔ تم اس نکتہ کو سمجھ لو، سوچو اور تیار ہو جاؤ۔

سوچ نہیں سکتے تو دوسروں کے اشارے سے قہر سمجھا سکتا ہے۔ یہاں سے یہاں سے

کی خوبصورت زبان میں ہے اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے

دوسرے مصرع میں اس میں ایک ندرت پیدا کر دی۔“ (۱۶۲)

غالب

تعالی اللہ برحمت شاد کردن بے گناہاں را
 خجل پسند آرم کرم بیدستگاہاں را
 خوی شرم گنہ در پیشگاہ رحمت عامت
 سہیل و زہرہ افشانہ ز سیماروسیاہاں را
 ز بے دردت کہ با یک عالم آشوب جگر خئی
 دود و در دل گدایاں را و در سر پادشاہاں را
 بحر فی حلقہ در گوش افغنی آزاد مرداں را
 بخوابی مغز در شور آوری بالیں پناہاں را
 ز شوق بیقراری آرزو خارا نہاداں را
 بزم لائے خواری آبر و پر دیز جاہاں را
 بداعت شادم انازیں خیالت چوں بروں آیم
 کہ رشکم در جہیم افگند خلد آرام گاہاں را
 بدلہا ریختی یکسر شکستن ہم زیزداں داں
 کہ لختی بر خم زلف و کلمہ زد کجکلاہاں را
 بنام خوبی خوگرم محبوب کہ در مستی
 کند ریش از مکید نہا زباں عذر خواہاں را
 بمے آسائش جانہا بداں ماند کہ ناگاہاں
 گذر بر چشمہ افتد تشنہ لب گم کردہ راہاں را
 ز جورش داری بدم بدیواں لیک زیں غافل
 کہ سعی رشکم از خاطر برد نامش گواہاں را
 کسب تار و پود، پردہ ناموس را نام
 کہ دام رغبت نظارہ شد رسوا نگاہاں را

بیدل

الہی پارہ تمکین رم وحشی نگاہاں را
 بقدر آرزوئے ماکشتی کجکلاہاں را
 بخشگر چنین باشد ہجوم حیرت قاتل
 چو مژگاں برق یا بندہ دست داد خواہاں را
 چہ امکانست خاک ما نظر گاہ ہتاں گردو
 فریب سرمہ توال دادایں مژگاں سیاہاں را
 رعونت مشکل است از مزرعہ ماسر بردوں آرد
 کہ پامالی بود بالیدن ایں عاجز گیاہاں را
 گواہی چوں خموشی نیست بر معمورہ دلہا
 سواد دلکشائے سرمہ لبس باشد صفاہاں را
 ز شونہائے جرم خویش می ترسم کہ در محشر
 شکست دل بحر آرد زبان بے گناہاں را
 تو اں زد بے تامل صد زمین و آسمان بر ہم
 کعب افسوس اگر باشد ندامت دستگاہاں را
 نشانہا نقش بر آبست در معمورہ امکان
 نگیں بیہودہ در زنجیر دارد نام شاہاں را
 دریں گلشن کہ یکسر رنگ تکلیف ہوس دارد
 مژہ برداشتن کو بیست استغناء نگاہاں را
 صدائے از درائے کاروان عجز می آید
 کہ حیرت ہم برانہی می ورد گم کردہ راہاں را
 مزاج فقر ما با گرم و سرد الفت نمی گیرد
 ہوائے نیست بیدل سر زمین بیکلاہاں را (۱۶۳)

نشاط هستی حق دارد از مرگ انجم غالب
چراغم چون گل آشاہ نسیم صبح گاہاں را

☆☆☆

غالب

میں

نوید التفات شوق دادم از بلا جاں را
کمند جذبہ طوفاں شمر دموج طوفاں را
پرستارم جگر در باخت یارب در دل اندازش
ز بیتابی بزم سرنگوں کردن نمکداں را
چناں گرمست بزم از جلوہ ساقی کہ پنداری
گداز جوہر نظارہ در جامست مستاں را
ندارم شکوہ از غم با بجوم شوق خرسندم
زجا برداشت جوش دل بہمان داغ بجزاں را
قتل از نامہ آتش درین ریخت در کاشم
ز پست نامہ ستارہ تشویش را کہ منہاں را
بتن چسبیدہ بازم را نہ خواب چہاں را
خراش سینہ سہ بخنہ چاک ریاں را
بجز کتاب خط نامہ با من دانی را
ز شانی می شمار زریب ازین فغاں را
ہنوز آئینہ مای پذیرا طش صورتہا
چہ نا صبح خندہ ز داند دل افشاں را
تکلف بر طرف لب تھنہ بوس و کنار ستم
ز را ہم باز چیں دام نواز شہائے پنہاں را
بہ مستی گر بہ جنت بگذری ز تہار تیزی
سرابی در راستی تشنہ دیدار جاناں را

بہشت تعمیر آہاں طن افسرہ طفاں را
بہ بیانی نہ بگویم سر در نمیں نہ ت مژگان را
بجز از ہوا چینی چہ دارد و نہ نہ
رہس دل یک دست توتل ست میں
بہر جا عافیت روداد ناداں در تلاش افتد
میں نہ نکلہائے آزادیست طفلان را
نہایتہ نواں یافت نہ صوت نہ
مردانہ دل تیرا نہ تیراں
در تن مایہ تنہا نہ نکل دار
دل نرم گوئی سرنگوں افگند دنداں را
از دردش از شور محشر باقی می گیرا
نوشیہائے این نے در لہرہ دارد نہتاں را
کتاب بی مہم نہ شہاں سے شہاں شہاں
مستی فہم می اندک نہ پیتاں
فغاں میں فغاں مہم نہ ارشقی بیانی
باب آتی نشینہ خط مہم افشاں را
در کو تحفہ تا گلرخاں فہمہ مقدارش
چو نقش پا بخاک افگندہ اند آئینہ جاں را
چو بوئے گل لباس راحت مانہست عریانی
مگر در خواب جیند پائے مجنوں وصل داناں را

چمن سامان حق دارم که دارد وقت گل چیدن
خرامی کز ادائے خویش بر گل کرده داماں را
چه دود دل چه موج رنگ در هر پرده از هستی
خیالم شانه باشد طره خواب پریشاں را
رسیدنهای منقار هما بر استخوان غالب
پس از عمری بیادم داد رسم و راه پیکان را

غالب

ظهور بخشش حق را ذریعہ بے سببیت
وگر نه شرم گنه در شمار بے ادبیت
زگیر و دار چه غم چوں بعالمیکه منم
هنوز قصه علاج حرف زیر لبیت
رموز دین فتناسم درست و معذوم
نهاد من عجمی و طریق من عربیت
نشاط جم طلب از آسماں نه شوکت جم
قدح مباحش زیا قوت باده گر عنیت
بالتفات نیزم در آرزو چه نزاع
نشاط خاطر مفلس ز کیمیا طلبیت
بود به طالع ما آفتاب تحت الارض
فروغ صبح ازل در شراب نیمشیت
نه هم پیالگی زاهدان بلائے بود
خوشت گرمی بخش خلاف شرع نیست
هر آنچه در نگری جز به جنس مائل نیست

بیدل

ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبیت
بغیر خاک شدن هر چه هست بے ادبیت
ز بیقراری نبض نفس تو اں دانست
که هراسی وحشت کند بے سببیت
خمار جام تسلی شکستن آساں نیست
ز ناله تا تخموشی هزار تشنه لبیت
تغافل آئینه دار تبسم است اینجا
بعرض چیں نتواں گفت ابروش غضبیت
بهم مطلب موہوم ما که پردازد
زبان عجز فروشش مدعا عربیت
دلی گداخته برگ نشاط امکانست
کبابها جگری کن شراب ما عنیت
اسیر شانه و حیران سرمه زاهد
کجاست عصمت و کوعفت این همه جالبیت
هنوز موئے سفیدش بشیری شویند

عیار بیکی ما شرافت نیست
کسیکه از تو فریب وفا خورد داند
که یوفائی گل در شمار یواجمیت
میان غالب و واعظ نزاع شد ساقی
بیا به لایه که بجان قوت غضبیت

فریب جب و دستار شیخ چند صیت
ز پشت دروے ورق هر چه است باید خواند
کدام عیش و چه کلفت زمانه روز و شبیت
چو صبح به که بصد رنگ شبنم آب شویم
کف غبار و غرور نفس حیا طلبیت
چو موج اگر همه تسلیم گل کنی بیدل
هنوز گردن تمهید دعوت عصیت (۱۶۵)

~~~~~

غالب

امشب آتشیں روئے گرم ژند خوانیهاست
کز لبش نوا ہر دم در شرر فتانیهاست
تا در آب افتاده عکس قد دلجویش
پشیمد بچو آئینہ فارغ از روانیهاست
در نشانش ستم کسد رواں از تن
اینگه من نمی میرم ہم ز ناتوانیهاست
از خمیدن پشتم روئے بر قفا باشد
تا چہا دریں چری حسرت جوانیهاست
کشتہ دل خویشم کز ستمگراں یکم
دید و لفرچہا گفت مہربانیهاست
سوئے من نگہدارد چیں فلندہ در ابر
باگراں رکلیہا خوش سبک عنانیهاست
دایم از سر خاتم رخ نبفتہ بگذشتن
ہاں و ہاں خدا دشمن انچہ بدگمانیهاست

بیدل

قید الفت حق داشت آبیہا است
شیعہ تائیں و تہذیب انانیہا است
شانہ را کھیندیش طرد مہربانیهاست
سرمہ را چستم او الفت آشیہا است
بارہا میں عشق متوہ طرد خودیہا است
در نہ تہذیب و کمال متانت انانیہا است
اب سحر تامل و شائیں تامل من
داشت و در بین توں جوانیهاست
زلف تابدارش را شانہ میدہ افروں
دیدہ وقت حیات من مونہا میہا است
پیش چشم بیات و تاشو ازس
عیب سرگونی نیست جائے ناتوانیهاست
بخودان الفت را نیست کلفت مردن
مردنی اگر باشد میتو زندگانیهاست

شوخیں در آئینہ محو آں دہن دارد
چشم سحر پردازش باب نکتہ دانیہاست
با عدو عتابستی وز منش حجابستی
وہ چه دلربایہا ہی چه جانستانیہاست
با چش تہی دتی بہرہ چه بود از ہستی
کار ما ز سرمستی آستیں فشانیہاست
ایکہ اندریں وادی مژدہ از ہما دادی
بر سرم ز آزادی سایہ را گرانیہاست
ذوق فکر غالب را بردہ ز انجمن بیروں
با ظہوری و صایب محو ہمزبانیہاست
بہر نیم جاں بیدل انچہ سخت جانیہاست (۱۲۱)

غالب کی یہ غزل اگرچہ ظہوری اور صایب کی غزل کی زمین میں ہے اور اس نے اسے
ہمزبانی سے تعبیر کیا ہے لیکن بیدل کی غزل سے موازنہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے
خیالات اور اسلوب میں کتنی یکسانیت ہے۔

☆☆☆

بیدل

غالب

جنت نہ کند چارہ افسردگی دل
تعمیر باندازہ ویرانی ما نیست
جنت نبود چارہ افسردگی دل
تعمیر باندازہ ویرانی ما نیست

در وہم قطر کیست کہ در خود کمیم ما
اما چو واریم ہماں قلزمیم ما
کدام قطرہ کہ صد بحر در رکاب ندارد
کدام ذرہ کہ طوفان آفتاب ندارد

زحمت احباب نتواں داد غالب بیش ازین
ہر چه میگویم بہر خویش میگویم ما
نالہ داریم و محو پردہ گوش خودیم
شوق ما را بر کس دیگر دماغ عرض نیست

راحت دانگی ذوق طلب را نازم   به بے آرمیست آسائش ذوق طلب بیدل
 گرد نمناک بود سایه بنا هائے مرا   خوش آن رهبر که خار پائے خود فہمید منزل را
 جز دفع غم ز بادہ نبودہ ست کام ما   مطلب از مئے پرستی ترد ماغیہا نبود
 گوئی چراغ روز سیاہست جام ما   یک او ساغر آب دادم گریہ مستانہ را
 با ہمہ نزدیکی از وے کام دل نتوان رفت   ہمہ علم با تو قدح زدیم و زلفت رنج خمار ما
 تشنہ اما در کنر آب جو پا در گلست   چہ قیامتی کہ نمی ری ز کنار ما بکنار ما
 بہوں چوں پر طاؤس جمہا دارم   بیدل چمن آرائے گریبان خیالیت
 داغ صد رنگ خیالم چہ قدر بیکارم   یا رب شو آنکہ سر از خویش بر آرد
 دولت بہ غلط نبود از سعی پشیمان شو   طریق عشق اشارست ز زمین فرا بگذر
 کافر نتوان شد ناچار مسلمان شد   حریف نفر نتوان شدن باری مسلمان تو
 ما بہاں میں خوابیم اما خواب ہمہ دہی   ب فہماندیم اما خواب ہمہ دہی
 در میان ما، غالب ما، غالب حال است   در میان ما، غالب ما، غالب حال است
 از چشم ما خیال تو بیرون نمی رود   دل صید شوق دیدہ ایہ خیال تست
 گوئی بدام تار تکانش گرفتہ ایم   ویرانہ شریکہ مایں بندوبست نیست
 ہاں اسے شیخ پر یحواں مئے غللوں بقدت ریز   بہار می گذرہ مفت فرصت است اسے شیخ
 تا در نہشت ہاں پریناد بکشد   قدح بخت درخ زن شراب را دریاب
 دیم، شہرم، رندم، ندیم، شیوہ با دارم   قیوم، طہشم، برق نامہ ام، غم
 رفتہ رحم بر فریاد و افغانم نمی آید   یو در عشق بچندی لباس عریانہ
 نمی رنجد کہ در دام تغافل می طپد صیدش   بہر سہ چشم، اکروم نلکہ و قلع خطا کریم
 نمی دانم چہ پیش آمد نگاہ بی محابا را   نمی دانم چہ پیش آمد من غفلت تماضا را
 رموز دیں کشنام درست و معذورم   فہم مطلب موبوم ما کہ پروہ
 نہاد من عجی و طریق من عربیت   زبان بجز فروتاں مدعا عربیت

حواشی

- ۱ چہار عشر مطبوعہ نوآبادیہ ریس ۴۱۹
- ۲ تاثر عالمگیری ریس ۲۹۳۱، مفتاح التواریخ
- ۳ ۱۰۲۶۹، ۲۹۷، اویانق ریس ۵۵۰
- ۴ ۱۰۲۶۹، ۲۹۷، اویانق ریس ۵۵۰
- ۵ تاثر عالمگیری ریس ۲۹۳۱، مفتاح التواریخ
- ۶ غالب اور آئینہ غالب ریس ۱۹۳۱
- ۷ غالب اکیدہ نئی، مئی ۱۹۹۸
- ۸ تجلیات غائب نامہ ۱۹۵۷، ریس ۹ (پریسی کے شمار)
- ۹ ایضاً ریس ۹
- ۱۰ تجلیات غائب مطبوعہ نوآبادیہ ریس ۳۰۰
- ۱۱ قمر وسعدی اربعی شمس ۹۸
- ۱۲ دیوان بیدیں مطبوعہ تہران ریس ۱۲۱، ۹
- ۱۳ چہار عشر مطبوعہ نوآبادیہ ریس ۴۴۴
- ۱۴ ایضاً ریس ۴۴۴
- ۱۵ غالب کے نظم و نثر ۱۹۵۱
- ۱۶ ایضاً جلد ۲ ریس ۷۲۳، ۷۲۷
- ۱۷ ایضاً ریس ۵۹۱، ۵۹۲
- ۱۸ ایضاً ریس ۳۵۷، ۳۵۸
- ۱۹ ایضاً ریس ۵۹۲
- ۲۰ ایضاً ریس ۳۹۵
- ۲۱ ایضاً ریس ۸۰۲، ۸۰۳
- ۲۲ ایضاً جلد ۲ ریس ۱۵۶۲، ۱۵۶۳
- ۲۳ ایضاً ریس ۴۶۹، ۴۷۰
- ۲۴ ایضاً ریس ۴۴۳، ۴۴۴
- ۲۵ ایضاً ریس ۳۳۵، ۳۳۶
- ۲۶ ایضاً ریس ۲۳۳
- ۲۷ ایضاً ریس ۲۳۶، ۲۳۷
- ۲۸ ایضاً ریس ۴۹۵، ۴۹۶
- ۲۹ ایضاً ریس ۶۵۲، ۶۵۳
- ۳۰ ایضاً جلد ۱ ریس ۵۹۲
- ۳۱ تجلیات غائب نامہ ۱۹۵۷، ریس ۲۰
- ۳۲ متذکرہ تہران، مطبوعہ مدنی ریس ۱
- ۳۳ ریاض الشیخ، قمی ریس ۴۵
- ۳۴ غالب نامہ جنوری ۱۹۹۸
- ۳۵ غالب کے خطوط جلد ۲ ریس ۵۱

- ۳۶ ۱۔ بیاچہ کلیات غالب ص ۱
۳۷ نقد غالب (غالب کا شعر)
۳۸ ۱۔ پروفیسر احشام حسین (ص ۱)
۳۸ غالب کے خطوط جلد ۲ ص ۸۴۶
۳۹ ایضاً ۶۱۰
۴۰ ۱۔ کار غالب مطبوعہ الہ آباد ص ۱۹۶
۴۱ ۱۔ راج بیدل مطبوعہ لاہور ص ۱۳
۴۲ کلیات غالب مطبوعہ نولکشور ص ۹۹، ۹۸
۴۳ غالب کے خطوط جلد ۳ ص ۱۱۵۲
۴۴ ایضاً ص ۹۸۳
۴۵ ایضاً جلد ۳ ص ۱۰۰۴
۴۶ ایضاً جلد ۲ ص ۶۲۷
۴۷ ایضاً جلد ۲ ص ۷۰۸
۴۸ ایضاً جلد ۱ ص ۳۰۶
۴۹ ایضاً جلد ۲ ص ۵۹۳
۵۰ ایضاً جلد ۲ ص ۶۱۰
۵۱ ایضاً جلد ۱ ص ۳۷۱
۵۲ ایضاً جلد ۲ ص ۷۴۷
۵۳ ایضاً جلد ۱ ص ۳۳۷
۵۴ ایضاً جلد ۱ ص ۶۱۴
۵۵ ایضاً جلد ۲ ص ۶۵۸
۵۶ ایضاً جلد ۲ ص ۶۸۴
۵۷ ایضاً جلد ۲ ص ۵۶۴
۵۸ ایضاً جلد ۲ ص ۸۴۶
۵۹ ایضاً جلد ۳ ص ۱۴۱۵
۶۰ ایضاً جلد ۲ ص ۸۴۶
۶۱ شیخ آہنگ مطبوعہ نولکشور ص ۱۹۳
۶۲ غالب کے خطوط جلد ۲ ص ۱۴۶۳
۶۳ ۱۔ کار غالب ص ۱۹۶
۶۴ شعر انجم بول "بیدل" ص ۱۲۱
۶۵ اقبال لاہوری، دیگر شعرا کے فارسی نوز
۱۔ انارکلیا ص ۱۲۴
۶۶ نقوش، غالب نمبر، فروری ۱۹۶۹ء
۶۷ افکار غالب ص ۸۰، ۶
۶۸ غالب از خاتم رسول مرصع ص ۵۷۷، ۵۷۵، ۵۷۳
۶۹ نقد غالب ص ۷۲۳
۷۰ ایضاً ص ۲۹۱
۷۱ غالب اور آہنگ غالب ص ۱۳۵
۷۲ نئی تحریریں شمارہ ۱، لاہور (غالب اور
بیدل از عابد علی عابد) ص ۶۷، ۶۸
۷۳ مجلہ سیر اسان نامہ ۱۹۵۷ء ص ۱۰
۷۴ مجلہ ہمایوں سنوری ۱۹۳۸ء، (غالب اور
بیدل از پروفیسر حمید احمد خاں) ص ۹۲، ۹۳
۷۵ مجلہ نگار معنویات نمبر سنوری فروری (غالب
اور بیدل از نیر زنجپوری) ص ۱۰۲ تا ۱۰۳

- ۷۶ غالب کی شخصیت اور شاعری مطبوعہ
مکتبہ جامعہ ص ۵۳۵
- ۷۷ نقد غالب ص ۱۲۷، مطالعات غالب
ص ۱۰۴، ۱۸۸، ۱۸۶
- ۷۸ نقد غالب ص ۲۶۵
- ۷۹ ایضاً ص ۳۸۹
- ۸۰ غالب نامہ جنوری ۱۹۹۸ء ص ۱۷۰-۱۷۱
- ۸۱ چہار غنصر ص ۱۴۹
- ۸۲ دیوان بیدل مطبوعہ تہران ص ۳۷۵
- ۸۳ کلیات غالب مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۱۳
- ۸۴ یادگار غالب ص ۱۲۳، ۱۲۴
- ۸۵ روح بیدل از ڈاکٹر عبدالغنی ص ۱۰
- ۸۶ غالب اور آہنگ غالب ص ۱۰۱
- ۸۷ کلیات غالب ص ۳۸۸
- ۸۸ یادگار غالب ص ۱۱۸-۱۱۹
- ۸۹ مثنوی محیط اعظم مطبوعہ تہران ص ۶۳، ۶۴
- ۹۰ غالب کے خطوط جلد ۲ ص ۸۴۵
- ۹۱ یادگار غالب ص ۱۱۷
- ۹۲ ایضاً ص ۱۴۰
- ۹۳ ایضاً ص ۱۱۷
- ۹۴ غالب کے خطوط ص
- ۹۵ رقعات بیدل مطبوعہ نو لکھنؤ ص ۱۳۷
- ۹۶ مجلہ نگار جنوری ۱۹۶۰ء
- ۹۷ یادگار غالب ص ۱۳۵
- ۹۸ بحوالہ شرح غالب از یوسف سلیم ص ۳۲۸
- ۹۹ چہار غنصر ص ۲۹۹
- ۱۰۰ یادگار غالب ص ۱۲۵
- ۱۰۱ ایضاً ص ۱۴۶
- ۱۰۲ مطالعہ غالب ص ۵۷
- ۱۰۲ شاعر آئینہ ہا ص ۸۰
- ۱۰۴ یادگار غالب ص ۱۲۳
- ۱۰۵ ایضاً ص ۱۱۷-۱۱۸
- ۱۰۶ ایضاً ص ۱۳۶
- ۱۰۷ ایضاً ص ۱۳۷
- ۱۰۸ ایضاً ص ۱۳۷
- ۱۰۹ ایضاً ص ۱۳۸
- ۱۱۰ ایضاً ص ۱۳۸
- ۱۱۱ غالب کے خطوط ص ۵۱۶
- ۱۱۲ یادگار غالب ص ۱۲۶
- ۱۱۳ غالب کے خطوط جلد ۳ ص ۱۵۶
- ۱۱۴ یادگار غالب ص ۱۳۸
- ۱۱۵ ایضاً ص ۱۳۸
- ۱۱۶ ایضاً ص ۱۳۸
- ۱۱۷ چہار غنصر ص
- ۱۱۸ رقعات بیدل ص ۱۳۵
- ۱۱۹ یادگار غالب ص ۱۳۹
- ۱۲۰ ایضاً ص ۱۱۹
- ۱۲۱ ایضاً ص ۱۲۷

- ۱۴۲ چہار عنصر ص ۵۷۱
 ۱۴۳ یادگار غالب ص ۱۲۵
 ۱۴۴ ایضاً ص ۱۱۹
 ۱۴۵ مجلہ نگار جنوری ۱۹۶۰ء
 ۱۴۶ یادگار غالب ص ۱۱۹
 ۱۴۷ غالب کے خطوط ص ۵۱۶
 ۱۴۸ یادگار غالب ص ۱۴۰
 ۱۴۹ غالب کے خطوط ص ۱۴۳۶
 ۱۵۰ ایضاً ص ۱۵۳۷
 ۱۵۱ ایضاً ص ۸۴۰
 ۱۵۲ یادگار غالب ص ۱۴۰
 ۱۵۳ ایضاً ص ۱۴۱
 ۱۵۴ ایضاً ص ۱۴۸
 ۱۵۵ بحوالہ شرح غالب از یوسف سلیم ص ۵۰۸
 ۱۵۶ یادگار غالب ص ۱۴۳-۱۴۴
 ۱۵۷ ایضاً ص ۱۴۵
 ۱۵۸ ایضاً ص ۱۴۶
 ۱۵۹ غالب کے خطوط ص ۱۱۱۳
 ۱۶۰ یادگار غالب ص ۱۴۱
 ۱۶۱ ایضاً ص ۱۴۸
 ۱۶۲ غالب کی فارسی شاعری ص ۲۷۰
 ۱۶۳ کلیات غالب ص ۳۵۴، دیوان بیدل ص ۱۲
 ۱۶۴ کلیات غالب ص ۳۷۱، دیوان بیدل ص ۱۹۴
 ۱۶۵ کلیات غالب ص ۳۰۹، دیوان بیدل ص ۱۶۳
 ۱۶۶ کلیات غالب ص ۳۰۹، دیوان بیدل ص ۳۲۹
- ۱۴۵ نکھرے خیالات ص ۸۵
 ۱۴۶ غالب کے خطوط بحوالہ شرح غالب ص ۵۷۲
 ۱۴۷ یادگار غالب ص ۱۵۰
 ۱۴۸ ایضاً ص ۱۵۰
 ۱۴۹ مجلہ سورہ ۱۹۵۷ء ص ۱۱
 ۱۵۰ چہار عنصر ص ۴۳۴
 ۱۵۱ یادگار غالب ص ۱۲۲
 ۱۵۲ مجلہ نگار
 ۱۵۳ یادگار غالب ص ۱۵۵
 ۱۵۴ غالب کے خطوط جلد ۲ ص ۳۶۹
 ۱۵۵ قرآن مجید سورہ طہ
 ۱۵۶ یادگار غالب ص ۱۵۷
 ۱۵۷ ایضاً ص ۱۵۸
 ۱۵۸ ایضاً ص ۱۹۴
 ۱۵۹ غالب کے خطوط ص
 ۱۶۰ کلیات غالب ص ۳۸۸، دیوان بیدل ص ۱۷۰
 ۱۶۱ کلیات غالب ص ۳۷۷، دیوان بیدل ص ۱۵۴
 ۱۶۲ غالب کی فارسی شاعری ص ۲۷۰
 ۱۶۳ کلیات غالب ص ۳۵۴، دیوان بیدل ص ۱۲
 ۱۶۴ کلیات غالب ص ۳۷۱، دیوان بیدل ص ۱۹۴
 ۱۶۵ کلیات غالب ص ۳۰۹، دیوان بیدل ص ۱۶۳
 ۱۶۶ کلیات غالب ص ۳۰۹، دیوان بیدل ص ۳۲۹

کتابیات

- ۱ دیوان غالب مطبوعہ غالب اکیڈمی دہلی
- ۲ کلیات غالب فارسی مطبوعہ نولکشور
- ۳ غالب کے خطوط (چار جلدیں) مرتبہ خلیق انجم مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ
- ۴ غالب اور آہنگ غالب تالیف ڈاکٹر یوسف حسین خاں مطبوعہ غالب اکیڈمی دہلی ۱۹۶۸ء
- ۵ غالب نامہ جنوری ۱۹۹۸ء
- ۶ تحقیقات مرتبہ پروفیسر نذیر احمد انتخاب مقالات غالب نامہ مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ ۱۹۹۷ء
- ۷ مثنوی ابرگہربار مطبوعہ احمدی پریس
- ۸ غالب کی فارسی شاعری تالیف ڈاکٹر تنویر احمد علوی مطبوعہ غالب اکیڈمی دہلی
- ۹ مطالعات کلام غالب انتخاب حکیم عبدالحمید مطبوعہ غالب اکیڈمی دہلی
- ۱۰ نقد غالب مطبوعہ علی گڑھ
- ۱۱ یادگار غالب تالیف الطاف حسین حالی مطبوعہ شامی پریس الہ آباد ۱۹۷۷ء
- ۱۲ شرح دیوان غالب تالیف پروفیسر یوسف سلیم چشتی، اعجاز پبلشنگ ہاؤس دہلی
- ۱۳ افکار غالب تالیف خلیفہ عبدالحمید مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی ۱۹۹۹ء
- ۱۴ غالب تالیف غلام رسول مہر مطبوعہ غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی ۲۰۰۵ء
- ۱۵ بیچ آہنگ مطبوعہ نولکشور
- ۱۶ غالب کی شخصیت اور شاعری پروفیسر رشید احمد صدیقی
- ۱۷ مآثر عالمگیری تالیف مستعد خاں ساقی، ایشیا نک سوسائٹی کلکتہ
- ۱۸ اویماق مغل تالیف عبدالقادر خاں قراچا مطبوعہ امرتسر ۱۹۱۹ء
- ۱۹ مفتاح التواریخ تالیف طامس ولیم نیل مطبوعہ ۱۳۶۳ء

- ۲۰ دیوان بیدل مطبوعہ تہران مرتبہ حسین آری
- ۲۱ چہار عنصر مطبوعہ نو لکھنؤ
- ۲۲ روح بیدل تالیف ڈاکٹر عبدالغنی مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۸ء
- ۲۳ شعرا العجم تالیف مولانا شبلی مطبوعہ اعظم گڑھ
- ۲۴ بیدل تالیف عباد اللہ اختر ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۵۲ء
- ۲۵ اقبال لاہوری و دیگر شعرائے فارسی گو تالیف ڈاکٹر ریاض
- ۲۶ مثنوی محیط اعظم تالیف عبدالقادر بیدل مطبوعہ تہران
- ۲۷ قلمرو سعدی تالیف علی دشتی مطبوعہ تہران
- ۲۸ رقعات بیدل مطبوعہ نو لکھنؤ
- ۲۹ شاعر آئینہ با تالیف شفیع کدکئی مطبوعہ تہران
- ۳۰ فارسی ادب بعہد اورنگ زیب تالیف پروفیسر نور الحسن انصاری مطبوعہ پرشین سوسائٹی دہلی
- ۳۱ ریاض الوداد تالیف ایزد بخش رساقلمی محفوظہ خدا بخش لاہوری پٹنہ
- ۳۲ بکھرے خیالات تالیف علامہ اقبال ترجمہ عبدالحق
- ۳۳ مجلہ سویرا سالانہ ۱۹۵۷ء پاکستان
- ۳۴ مجلہ ہمایوں جنوری ۱۹۳۸ء
- ۳۵ مجلہ نگار معلومات نمبر جنوری فروری ۱۹۵۸ء
- ۳۶ مجلہ نئی تحریریں شمارہ ۱-۱ لاہور
- ۳۷ مجلہ نقوش غالب نمبر لاہور فروری ۱۹۶۹ء

مَیْنُ عَنَدَلِیْبِ گِلَشَنِ نَا آفریدہ ہون

